

मे मानता हूँ कि एक मनुष्य आध्यात्मिकता प्राप्त करता है तो उसके साथ-साथ सारी दुनिया का भी यह लाभप्रद होती है। और एक मनुष्य का अगर पतन होता है, तो इतनी माया में सारी दुनिया का भी पतन होता है।’
—महात्मा गांधी

‘भारत में जैसे राजनीतिकक्षेत्र में लोकतंत्र सामाजिक मूल्य बन गया है, वैसे ही दुनिया के राजनैतिक तख्ते पर लोकतंत्र सामाजिक मूल्य बन सके इसके लिए प्रयत्न होने चाहिये। इतना ही नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक-क्षेत्र में लोकलक्षी लोकतंत्र सामाजिक मूल्य बन जाना चाहिये। व्यक्ति, समाज और राज्य इन तीनों का जब तक विभ्रव्यापि अनुबन्ध न हो, वहाँ तक यह नहीं हो सकता।
—सतवाल

‘इस देश में’ आमजनताकी सर्वांगी नीति के चौकीदार और चारित्र्य-शील वर्ग की अनिवार्य आवश्यकता है। तभी धर्म और सस्कृति उन्नत हो सकते हैं। ऐसा वर्ग साधु संन्यासियों में से पढ़के भी मिल जाता था और भी मिल जाना चाहिये। शुरुआत में ऐसी सर्वांगी अनुबन्ध जोड़ने वाली धर्मक्रान्ति में जो तकलीफ रहेगी वह बाद में विपरकारक नहीं होगी।’

सतवाल

2022
जून ५५

अनुबन्ध-विचारधारा

लेखक
मुनि नेमिचन्द्र

प्रकाशक
महावीर साहित्य प्रकाशन मन्दिर
फ़ठीमार्ग का बाड़ी, अहमदाबाद-१

१. २ अभय नैन प्रकाशक

१९५२

मुद्रक
पैयराब खात्री धो प्रिन्टिंगपाटी शास्त्री
धो राम नन्द प्रिन्टिंग प्रेस
वांछरिया राह,
अहमदाबाद

दो शब्द

'अनुसंधान विचारधारा' क्या है ? इसे समझने के लिये यह छोटी सी पुस्तक एक अपूर्व मार्गदर्शन का काम करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। अनुसंधान का सीधा सादा अर्थ तो 'जोचना' होता है, परन्तु भारतीय अर्थ होता है—'जो जहाँ योग्य हो, उसे उचित स्थान मिल जाय, इस प्रकार का जोचना'। इसे हम विवेकमय जोड़ (योग) अथवा अणु के प्रभाव द्वारा बलों को सन्तुलित व्यवस्थित करके दिया जाने वाला जोड़ (योग) कहें तो अधिक सगत अर्थ निकल सकता है।

आज विश्व में राजनैतिक क्षेत्र ने जबरदस्ती सर्वोपरिता ले ली है। विश्व में अविरोध और सहिष्णुता की कमी नहीं है। बड़े विश्व में मनुष्य मरमारियों की जनसंख्या बढ़े पीने लीन भरण के करीब है। मनुष्यजाति के पास जूझी मददगारियाँ भी हैं और विश्व के सभी राष्ट्रों के मनुष्य परस्पर भाई-भाई के रूप में मिलने की आसुर हो रहे हैं। ऐसी दशा में मानवशक्ति क्या नहीं कर सकती ? बहुत-बहुत कर सकती है। अगर धन और सत्ता की जालसाजी ने सीमा लेकर लोक दो है और सेवा एवं स्नेह की ओर सामाजिक कलवाली मानवता पूर्ण सत्ताएँ अभी तक प्रभावशाली रूप से अस्तित्व में नहीं आई हैं। इसी कारण राजनैतिक क्षेत्र की सर्वोपरिता दिनोदिन बढ़ा जाती है। वास्तव में, यह महान् दुःख का कारण है सभी चिन्ता का विषय है। तथानि भारत में ऐसी सामग्री पड़ी है, जो ऐसी सुप्रसार्ण पैदा करके राजनैतिक क्षेत्र पर अपना प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि विश्वजनता भारत के प्रति आशाभरी नजरों से एकटक निहार रही है।

भारत ने महात्मा गांधीजी के निमित्त से राजनीतिक क्षेत्र की अपेक्षा जनमस्यार्थ आगे आ सकती है यह पदार्थगठ अद्विष्टक स्थाई लक्ष्य सिद्ध कर दिया है। अतः, स्वराज्य के बाद कर्मण्य को विश्व के तर्कों पर सिद्ध राजनीतिक क्षेत्र में अद्विष्टक स्थान देने का अवसर मिला है, परन्तु उसे साधक करने का काम कांग्रेसी या अकेली कर्मण्य स्वयं चलाकर नहीं कर सकती। अतः उसके साथ पूरकप्रेरकत्वों को जोड़ने का काम अरुनी-अग्नी मर्मादा में रहकर साधुपाथी कर सके, इस हेतु, भाग्यो चातुर्मति में जो 'समुदायी' विचार का आश्रय दिया जा रहा है उसके लिए यह छोटे-छोटी पुस्तक प्रभावशाली रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका की पूर्ति करती है।

भारत में साधुगण्यशीलता की तरह तर्कों की कमी-प्रदा है। जनता में धर्म और सत्ता के बढ़ते संबंध और स्नेह का स्थान अस्व करने का काम इस संस्था की बुद्धिदा संरक्षक-मार्ग (सधु-साधिका) को कर महत्त्व है। प्रथम, भारतीयमात्र पिछले दूर मानस्य और भूतकाल में जो कर्मण्य के पूरक थे और अब प्रेरक बन सकते हैं, ऐसे रचनात्मक कार्यकाओं का समुदाय करके संस्थाकीय रूप से सुवर्ण स्थान में जोड़ने का काम अपाघात है। इस भगीरथ कार्य को प्रभावशाली रूप और आजीवन महत्त्वपूर्ण-कामों समुदायी मिल कर ही प्रभावशालीरूप से पूरा कर सकते हैं।

पिछले काफी समय से भारत के जो साधुगण्यो वसुधैव कुटुम्बकम् (सारा विश्व हमारा कुटुम्ब है) सूत्र को मानकर तदनुसार आचरण करने के लिए बाहर आए थे, वे अब उठ मूत्र सूत्र को मूत्र कर छोटे छोटे बाका में प्रविष्ट हो गए हैं। इसके कारण जो वल्ले हुए प्रदूषण शोध ही सुलझने और हल होने चाहिए थे, वे और अधिक उलझ कर बिह्वल में पड़ गये हैं। जैसे रोज साधुगण्यो कर

उसके विरह में श्री रामचन्द्रजी पशु-पक्षी और वनराजिनिधि को भी उपानाम दे रहे थे, तब अश्वमेध की यह वागवचन जैसा लगता था, किन्तु यह वागवचन न था अपितु व्यक्त और अव्यक्तवचन के साथ विरहभाषी सम्बन्ध के कारण था। वाकुलता जब कवचकवि के आश्रय से विदा होती है, तब आश्रय के बट्टियों के जालों से अधुपारा बहने लगती है, इसी तरह आश्रय की पाँवें और हिरण भी उसकी ओर एकाग्र देखकर खीर छलकाने लगते हैं और तो और आश्रय के छाव और घेले भी उस समय मानो शोक से रतम हो जाती हैं। यह सिद्ध कवि की कल्पना ही नहीं, इसके पीछे साथ है।

“११” लेणार के शरीर के गिरसे ही उनके पीछे मान घनी हुई जाती रामकदेवी के पुकार से पर्यंतशिखाएँ पचाधक गिरने लगती हैं। और जब वह प्रापिण उनसे कहती है— “गिरभार पर्यंत। अब बस बहो, मत गिरो। मत गिरो। मेरे पीर।” तो रुक जाती है। यह कितनी आत्मीयता है ॥ स्वामी रामलीय भी हिमालय की वनराजिनी प्रत्येक वृक्ष, पक्ष, फूल आदि को सम्बोधन करते हुए अद्वैत का अनुभव कर रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों की भी यही बात है पर्यंतशिखा पर मारने पर उनकी पीठ पर मार के निशान हो गये थे। पार्वतीपुत्र गणेश द्वारा एक बिल्ली के बच्चे को हाथ से नरोचने पर पावली माता के गाल पर खरोच के निशान बन गये थे। आश्चर्यवर्कित पुत्र ने माता पार्वती के गाल पर खरोच के निशान देखे और पूछा तो उन्होंने कहा—“बेटा। मुझे बिल्ली के बच्चे के गाल को खरोच उसके ये निशान हैं। जैसे तू मेरा बेटा है, वैसे वह भी है। उसको एकछोट सी, छक्का मूँसे भी मान हुआ है”। महाभारत में सर्व, पक्षी और मानव के पूर्वज एक हैं, ऐसा उल्लेख मिथ्यता है। इसीलिये चार्ल्स डार्विन का उपाधिवाद हमें आश्चर्यजनक नहीं लगता। अन्नना और पवन दोनों मानी वा और नर

दोनों के सम्बाध से इनुमान पानर पैदा हुए । समूध कवि प कालि-
दास ने रघुवश में देवदास वृक्ष को लकर-पार्वती-पुत्र बतल कर सुन्दर
सम्बाध बतलाया है । भारतीय संस्कृति में माय और बेल के साथ
माता और पिता का सम्बन्ध माना गया है । इसी प्रकार आधुनिक
जगत में मातृका का मनुष्य के साथ विवाह असम्भव प्रतीत हो
किर भी मानवजी के गभ से सर्वरूप सन्तान होने के कारण तो
आम भी कही कही प्रयत्न देखने को मिलते हैं । समुद्र के पानी में
मुड़, मलक एवं छाती तक के मनुष्याकार लोपुख और नीचे का भाग
मछली जैसा हो, ऐसे मानवाकृति ओके आम भी मिलते हैं । मलक
यह कि देव, मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पति तक के एक दूसरे के
साथ प्रायः सतिसम्बाध बतल गए हैं ।

यहाँ तो हमें यह विवेचन करके बही बताना है कि यह
सारा विश्व एकसूत्र में बसा हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है । वेद में
कहा है ' एकोऽह बहु वयाम् ' अर्थात् ' मैं एक हूँ, अनेक बन
जाऊँ ' सभी जीवों का मूल एक है, जिसे ब्रह्म, आत्मा, चैतन्य का
विरचनियता चाहे जिस नाम से पुकारे ।

गीता में मन्वान् कृष्ण ने अर्जुन की विराद विश्वदर्शन
कराया था । उसका रहस्य भी यही है कि मैं (आत्मा) कभी
बाधुर में अर्हणरूपी मन—दिव्यवशु के द्वारा विराद विश्व की
देखा जा सकता है । उसमें देव, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, पक्षी, पुण्यशाली
शक्ति मुनि, मानव, मलक, तियस आदि सभी हैं । इसी दृष्टि से
जैनसूत्र ठाणी में ' एने आमा ' (एक आत्मा है) की बात कही
गई है । वेदों में भी ' एक सत् विद्रा बहुधा वदन्ति ' (सत् चैतन्य
एक होते हुए भी विद्रा सत् अनेक प्रकार से पुकारते हैं) कहा ।
सारांश यह कि अग्ने में रहा हुआ आत्मा और अग्निमात्र में रहा हुआ
आत्मा एक है । योगेश्वर आनन्दचनजी कहते हैं—

विचार की ऊँच छारे विषमशासन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक दीप्रता से पहुँच कर अंतर जागती है। हमारे शुभाशुभ विचारों की तरंगें हम यहाँ से हमारों कोश पर बैठ हुए व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। यह बात हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनेक 'उदाहरणों' से सिद्ध है। आशुभ के मैमेरिजम और दिग्मोडिजम वालों में मानसिक विचारों के परस्परप्रमाण और आदानप्रदान को अनेक उदाहरणों से प्रबल सिद्ध कर दिखाया है। उनका कहना है कि जगत् के किसी भी प्राणी पर हम यह अग्रमाना चाहें या हमारे विचार भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, बसने कि चित्त की पूरी एकाग्रता हो। चित्तैकग्रतापूर्वक पूरी शक्ति लगाकर भेजे गये विचार उस व्यक्ति या प्राणी के हृदय को रगड़ करते ही हैं। वैसे उन विचारों का मन ही मन बारबार उल्लेख करने से उसकी तरंगें बनती हैं और ये विचार एक वायुमण्डल तैयार करके, अपने छरीछे विचारों को एकत्रित करके उस व्यक्ति के पास पहुँच जाते हैं, जिसके पास प्रत्येक व्यक्ति विचार भेजना चाहता है।

इस विषय में दो प्रकार के प्रवाद पिछाई भेजे हैं। एक प्रवाद है श्रुत से दिक्षाद देता है। दूसरा अत्यन्तक से। इन्हें हम अध्ययन और अभ्यास भेजना कह सकते हैं। जैसे प्रकट जगत् के वास्तविक प्रमाणों को हम अपने स्थूल कान, आँख, मन, बुद्धि वगैरह साधनों से समझ सकते हैं, वैसे ही अन्तर (अव्यक्त) चेतना द्वारा अत्यन्तजगत् से चलन वाले संदेशों या विचारों को हम ग्रहण कर सकते हैं और मदेश या विचार दे भी सकते हैं। चाहे अन्तर का रेडियो बराबर व्यवस्थित, बुद्धि और ग्रहण करने योग्य। निर्योग (कुरात) के प्रते गहरी निष्ठा रखकर जीवन और जगत् के सूक्ष्मशास्त्रों की ओर अपना अन्तःकरण शुद्ध रखें तो सर्वत्रुच कहें बात स्पष्ट समझ में आ सकती है। दार्शनिकों ने इसे प्रतिमज्ञान कहा है। जैनतत्त्वज्ञान ने इसका नाम 'अभिप्राय'।

रखकर वैश्वानरिहृष्टि से और श्रेष्ठ परिणामों से यह सिद्ध किया है कि हम जो चिन्तन करते हैं, उसका अन्तर या लक्ष्य प्रतिबिम्ब जगत् में पके बिना नहीं रहता। इतना ही नहीं, कई बार कुदरत की सुनिश्चिता में हमने जिसका विचार किया हो, वह अन्तःशरीर में चटित हो जाती है। अथवा जो अन्तःशरीर बनने वाली होती है, उसकी जानकारी हमारे गहरे अन्तर में पक जाती है और हम महीनों पहिले से उस ज्ञान की जान लेते हैं या वे जाने शुरू होती हैं।

साधकदशा में भगवान् महावीर ने मारीजाति की भयमदशा से मुक्ति दिलाने की भावना से एक ऐसी अवस्था के हाथ से मित्रा देने का अभिप्राय (सहस्रकला) किया था, जो रामचुपारी हो, फिर भी उसके हाथ में इच्छाकियाँ पकी हो, पैरों में बेवियाँ हो, मस्तक मुक्ति हो, एक लंगोटा लगाया हुआ हो, एक छात्रों से उसके हाथों में हो, मित्रा देने की लक्ष्य मारना हो। अन्तों में अन्त हो लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता हो। भ० महावीर के इस सफल का आत्मज्ञान पर सीधा अन्तर पक और २ महीने २५ दिन में उनका सफल पूर्ण हुआ। धारे समाज पर उनके विचारों का प्रभाव हुआ और मारीजाति की सुनिश्चिता दूर हुई।

महामा गौतमीजी जिन्होंने १०० वर्ष उपरांत जीने की थी, किन्तु अब उन्होंने त्याग और तपस्या के बड़े धन और सत्ता का जोर पारी और देखा, कीमता के कारणों से देखे तो उन्होंने दुःखित होकर कहा था—“इदर अब मुझे उठाते तो क्या अच्छा हो।” सयोगवश उनका विचार पूर्ण होने में मोदसे की तीन मोलियाँ मिलित बनी। बापू के पीछे धारा हिन्दुस्तान और जगत् रोया। कीमताद भाग गया।

कुछ वर्षों पहिले विदेश में एक माई की अन्तःशरीर की कि वह अपनी एक प्रेमिका का चिन्तन कर रहा था, किसी विशेष एवधरे से पाने लेने पर उसके साथ धामने पड़ी हुई प्रेमिका का चित्र भी

आगया । इसी प्रकार एक जो अपनी दो, बिलियों का चित्तन कर रही थी, उसके चित्र के साथ भी दो बिलियों का चित्र आगया ।

पुराणों में इस प्रकार की कई कथाएँ जाती हैं कि अमुक तपस्वी ने तपस्या की इससे इन्द्रासन कमिष्ठ हुआ ।

हमारे शब्दों की प्रकाशव्यवस्था तो रेडियो और वायरलेस ने सिद्ध कर दी है । जैनशास्त्र में शब्द बौद्ध राजप्रमाण शोक के अन्त तक जाता है यह बताया है । टेलिविजन ने तो हमारी बाह्य चेष्टाओं और चेहरे को भी हजारों मील तक नेत्रों का काम कर दिखाया है ।

इस प्रकार जगत् में व्यक्तचेतना और अव्यक्तचेतना इन दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा सम्बन्ध है । सूक्ष्मरूप से देखने पर इन दोनों में तात्पर्यता दिखाई देती है, परन्तु स्पष्टरूप से दोनों में विषमता अक्षमत्त्व और भिन्नता जैसी दिखाई देती है । हमारी अन्तर्-चेतना में विषमता हो तो उसका प्रभाव बाह्यचेतना पर दृष्टिगोचर होता है इसी तरह बाह्यचेतना की विषमता की आन्तरिक चेतना पर प्रतिछाया पड़ती है जब इस प्रकार आन्तरिक और बाह्यचेतना में यानी व्यक्त और अव्यक्तचेतना में द्वन्द्व होता है, सपर्य होता है और जिस गति होती है तो जगत् की व्यवस्था पर उसका असर पके दिना नहीं रहता । और जगत् की व्यवस्था जब भंग होती है तो जगत् में कलह संघर्ष, पाक्षण्ड्य दम, पाप और अधर्म जैसी अनिष्ट वस्तुएँ बढ़ जाती हैं शूलनाशक जगत् की व्यवस्थाएँ टूटने लगती हैं, मानवजगत् का असर अन्य प्राणिजगत् या प्रकृतिजगत् पर भी पके बिना नहीं रहता । जैनशास्त्रों में ६ धारों (कालचक्रों) का वर्णन है । सबसे पाँचवें और छठे धारे को क्रमशः दुष्पम और दुष्पमदुष्पम बताया गया है । यानी पाँचवें धारे और छठे धारे में जगत् की व्यवस्था दुष्पम और दुष्पमातिदुष्पम (अत्यधिक विषम) हो जाती है । जगत्

के समस्त प्राणियों में मानवों की स्थिति बड़ी विषम हो जाती है । मनुष्यों में धर्म-पुण्य की मात्रा धीरे-धीरे कम होकर अन्त में नष्ट हो जाती है । उसका प्रभाव प्रकृतिजगत् और प्राणिजगत् पर भी पड़े बिना रहती । भूमि अत्यन्त कम रसकसवाली, कम पत्तपत्र तथा कम हीरकपी हो जाती है । वनस्पति, पक्ष, फूल विलकुल शून्य जाते हैं । पानी बहुत कम बगदा हो जाता है । मनुष्यों की जीवनशक्ति कम होने लगती है । मतलब यह कि पृथ्वी पानी हवा, अग्नि और वनस्पति पर भी उस विषम स्थिति का पूरा असर पड़ता है ।

सम्प्रकृष्टि का कर्त्तव्य

इस अनादिभयान्त सत्कार में अच्छी और बुरी सभी तरह की वस्तुएँ रहने वाली हैं । जगत् का यह नियम है कि इसमें श्रेष्ठ और निम्न मानव, अन्यप्राणी वा वस्तु रहनेवाली हैं, सद्गुण और दुर्गुण दोनों मौजूद रहने वाले हैं, सम्मन और कुर्मन दोनों प्रकार के प्राणियों अस्तित्व रहने वाला है । परन्तु सम्प्रकृष्टिवाला साधक इन दोनों को समायोज्य स्थान पर व्यवस्थित कर देता है । जहाँ जिसका स्थान है, वहाँ उसे व्यवस्थित कर देने से जगत् का समुत्थान बना रहता है । किन्तु जब अधर्मादि तत्त्व बढ़ जाते हैं या उनका और ज्यादा हो जाता है तो जगत् का समुत्थान बिगड़ जाता है । सम्प्रकृष्टि पुरुष इस बात को मनीषाति समझता है और खराब से खराब वस्तु में से भी अच्छी प्रेरणा, अच्छा संदेश ग्रहण कर लेता है ।

श्रीठाकुर ने 'दश उद्योगावहम्' कह कर दुर्गुणों को भी अवशिष्टभूति में गिनाया है । इसका आशय यह है कि खराब से खराब वस्तु में भी अच्छी प्रेरणा को पाय तो उसका खराब भाग नहीं टिक सकता । दम्भ, लज्जा, वैराद एसी टिक सकते हैं, जबकि ईर्ष्या, प्रयत्न या परोक्ष सहाय या समर्पण मिळता है । मनुष्य को आहार लेता है,

बह सरल और सुन्दर होता है, परन्तु वेद में जाने के बाद बड़े आहार सम्बन्ध के कर में बन्ध जाता है। उबटी हो जाय तो बड़े सराब से सराब पदार्थ उपभोग करता है परन्तु बड़ी पदार्थ या घन मूल बड़े प्राणियों के लिये सरल आहार बन जाता है, पशुओं के लिये सुन्दर खाद बन जाता है और पुनः इसमें से सुन्दर अनाज दल आदि तैयार हो जाते हैं। इस तरह एक ही वस्तु में अनेककारी और अनेककारी दोनों तरह बन जाते हैं। जूँ के एक बागू बेटीज और बरसूत लगती है जबकि दूसरी बागू मसोहर लगती है। इस जूँ पर बहर भी है और अमृण भी है। जो वस्तु एक के लिये अच्छी और पक्क लगती है, वही वस्तु दूसरे के लिये कुम्ह और सराब लगती है। आद के पत्ते का बीज के पत्ते अनुप्य के लिये अक्षिहर लगते हैं, वही बहरी, ऊँ आदि जानवरों के लिये खिचर और पण्डकारक लगते हैं। इसलिये बागू में कोई भी वस्तु सराब या अमृणी नहीं है। विष अनुप्य के लिये मारक वस्तु है किन्तु विषैय द्वारा उषी विष के द्वारा संनिवाधम या रक्षावन बनावे जाने पर वही विष अनुप्य रोगी के लिये तारक बन जाता है। और का भोजन अच्छा है परन्तु छक कर मोशन करने के बाद हा अमीन होने पर या बीमार आदमी को खिलाये जाने पर वही अच्छा भोजन इसके लिये सराब हो जाता है। अतएव यह कि जगत् में अच्छा और बुरा दोनों कापेक्ष हैं। जगत् की सभी वस्तुओं या माणों का स्वरूप भूत में एक ही प्रकार का होता है, किन्तु उन्हें अनामोय स्थान पर जोड़ने से उनका अभाव भव्य जाता है या वह अच्छी या बुरी लगने लगती है। विष वस्तु से हम दूषा करते हैं, उषी वस्तु से हम आदरित हो सकते हैं, अतः कि हमारी दृष्टि पवित्र हो जाय। जैसाकि 'मन्दीवृत्त' में मिथ्याभुक्तों का वर्णन करने के बाद अन्त में निर्णय दिया है:—

‘पपाद येव समदिद्विस्त’ सम्मसपरिपत्तेण सम्मसुय’ -

अर्थात्-पूर्वोक्त शास्त्र, जिन्हें हम 'सम्यक्दृष्टि' में निना भाए हैं वे सम्यक्दृष्टि के लिए सम्यक्कृत्य से ग्रहण किये जाने के कारण सम्यक्कृत्य ही जाते हैं।

यह है दृष्टि का 'समाकार'। यह है सम्यक्दृष्टि का जादू।

सम्यक्दृष्टि की वह दृष्टि है जिसमें पुरी से पुरी चीज में से अच्छाई ग्रहण करने की शक्ति होती है। उसमें हम विश्व में से अच्छी प्रेरणा लेने की क्षमता और सभी चीजों को यथायोग्य व्यवस्थित करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार जगत् की तमाम अच्छी-पुरी वस्तुओं, अच्छे पुरे प्रतीक होने वाले प्राणियों व मानवों, सद्गुण-दुर्गुणों की भलीभाँति व्यवस्थिति और योजना करने वाला हो तो सारा ससार जो आज जिसगत, अव्यवस्थित या बेसुग सगता है, वह व्यवस्थित, सगत और सुरीला दिखाई देने लगे। यही कारण है कि महापुरुषों ने एक श्लोक में इसका रहस्य बता दिया है—

अमत्रमक्षर नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम् ।

अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ ।

अर्थात्-इस जगत् में कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मत्र न हो सके, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है, जो औषध न हो। कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। चिकित्सक इन सबकी व्यवस्थित योजना करने वाला, उन्हें यथायोग्य स्थान पर जोड़ने वाला ही दुर्लभ है।

... समस्त प्राणियों में मनुष्य पर यह बात सबसे अधिक लागू पड़ती है। क्योंकि दूसरे प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य की विचारशक्ति, कार्यशक्ति और दृष्टि अधिक विकसित होती है। इसलिये मानवजाति अगर यह बात समझ जाय तो सारा ससार व्यवस्थित रहे और जगत् में सुखशांति रहे। मानव-जाति को समझाने और व्यवस्थित रखने की सबसे अधिक जिम्मेवारी सम्यक्दृष्टि की है। सम्यक्दृष्टि सारे विश्व का समुल्लस

रख कर मानव के साथ निरुप का अनुभव रहे तो निरुप में अशान्ति खरी नहीं रह सकती। वैदिक-ग्रन्थ सरस्, रज और तम इम दोनों गुणों की साम्यावस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब यह है कि सरस्, रज और तम इनमें रज और तम दोनों निरुपष्ट कोटि में गुण सरस् पर नियम न प्राप्त करले, वे बराबर सकृत्लित रहें, इसी को सकार की स्वाम्यता कहते हैं और सम्यक्दृष्टि साधक को यही साधना करनी है। जगत् में अनेक प्रकार की वृत्तियाँ पकी हैं। मुख्यतः तो दो वृत्तियाँ हैं, आसुरी और दैवी। इन दोनों को यथायोग्य स्थान पर व्यवस्थित करके जगत् के लिए उपयोगी बना देना, यही साधना है, इसके बाद कुछ साधना नहीं रह जाता।

मगवान् भीष्मण मरी दुह, सक्ती और दुय-य भारती दुह कृतिवा को सबक के किनारे पकी देख कर दृष्टा नहीं करते अगिष्ट यही कहते हैं 'इस कृतिवा के दाग बिछने सुदर हैं मोती जैसे समक रहे हैं।'

समराज युधिष्ठिर को मगर से से दुश्मनों का नाम लिख खाने और दुर्वोचन को सज्जनों का नाम लिख खाने को भेषा बना है, किन्तु युधिष्ठिर को मगर में कोई भी दुश्मन नहीं मिलता, जबकि दुर्वोचन को कोई भी सज्जन सुख नहीं मिलता। ऐसा नहीं था कि राह में कोई दुश्मन या सज्जन से ही नहीं। वे सभी, मगर दोनों की दृष्टि में मिश्रता थी। एक की दृष्टि घुरे से घुरे मानव में से अच्छाई प्रदण कर देने की थी, जबकि दुसरे की दृष्टि अच्छे से अच्छे मानव में से बुराई प्रदण करने की थी। सम्यक्दृष्टि और विध्वंसदृष्टि का सच्चा रहस्य यही है। सम्यक्दृष्टि में इस विश्व में से अच्छे संदेश और प्रेरणा लेने की कला और वायसमता है। जबकी विध्वंसदृष्टि में यह बात नहीं। उसके लिए अच्छे से अच्छे प्रेरणादायक सम्यक्साक्ष भी विध्वंसाक्ष हैं। 'राम' शब्द में से 'रा-म' ऐसा सीधा अर्थ भी निकाला जा सकता है और म रा, ऐसा उल्टा अर्थ भी।

शक्ति को इकट्ठी करना जैसे जरूरी है, वैसे एकत्रित शक्ति को समुचित मार्ग से बहाना यानी योग्य मार्ग में लगाना भी जरूरी है। पानी तथा अग्नि एकत्रित करने पर जैसे जल के लिये पोखर और उपकारक है, वैसे ही ये दोनों जल के धारक भी हैं, बुझाने और जलाने वाले भी हैं। पानी और अग्नि की शक्ति को समुचित मार्ग में लगाने और सतृलित रखने की कक्षा मानव में न हो तो जल के बहस्रु होते बर न लगे। क्योंकि प्राणिमात्र में मानव सर्वोत्तम प्राणी है। उसकी महत्ता अधिक होने से उस पर विश्व की समतुला (संतुलन) सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी अधिक है। सम्पूरकृष्टि मानवों ने अपनी शक्तियों विश्व की समतुला सुरक्षित रखने में खर्चाई हैं। समतुला कायम रखने का मानव-पुरुषार्थ ठक जाय तो शीघ्र ही विश्व में छिन्न भिन्नता आजाय। इसीलिए मानवपुरुषार्थ का स्थाय पक्ष और ईश्वर कृपा का स्थाय बाध में रखा प्रतीत होता है।

रावण ने अपना मस्तिष्क काट कर समर्पण किया और शिव शिष्य बन कर महान् शक्ति इकट्ठी हो कर ली किन्तु उस शक्ति का समुचितमान में अनुपयोग न हुआ। इसी कारण विश्व के विर पर राम-रावणयुद्ध आ पड़ा। आज भी लोगों की ज्ञान पर यह बात चढ़ी हुई है 'बनिदे के न होने से रावण ने राज्य (अवस्था) कोया'। सच्चा अनिया-यानी समुचित विनिमय और संतुलन बनाए रखने वाला साधक ताम्र के दोनों परबों को बराबर रखने वाला ग्याम्भूर्ति।

वर्तमान काल में इस प्रकार का अनियापन बताया—मोहनदास करमचंद गाँधी ने। लोगों ने उन्हें नान और महात्मा का पद दिया, परन्तु वे किसी एक कुटुम्ब के पिता नहीं, सारे विश्व के रिता-समान बने थे, साथ ही वे महात्मा भी हिमालयवासी न थे, अपितु ससार की समतुला कायम रखने वाले महात्मा थे। उन्होंने त्रिने के खिलाफ भारत की ओर से जिहाद जगाया था वह विमलित।

इसीलिए कि इन समतुलाकार ने देखा भारत के पास अपनी उच्च-संस्कृति और आध्यात्मिकता की महान शक्ति पची है, किन्तु है वह विखरी हुई। उसे एकत्रित करके ठीक उपयोग किया जाय तो विश्व की समस्या समुन्नित रहो या सफली है। भारतीय संस्कृति के सामने विश्व की अनन्त एकटक आशा लगाए बैठी है, परन्तु जियेन ने अपनी सलाहकी एसी के नीचे उसे कुचल रखा है। इसलिए एक तरह उन्होंने जियेन के सामने अहिंसक विद्रोह किया, दूसरी ओर भारत की अहिंसक प्रतिकारात्मक शक्ति जागृत की। मन्त्रक यह कि विश्वसमतुलाकार महासमाजीकीकी जगत् की समतुला कायम रखने के लिए सतत प्रयत्न करते रहे।

मगवान् महावीर और म बुद्ध दोनों महापुरुषों ने अपना राजपाट क्यों छोड़ा था ? और राजपाट छोड़कर भी वे एकान्त बन-बासी क्यों न बने ? समाज के बीच रहकर उन्होंने क्यों और क्या साधना की ? गहराई से इन दोनों के जीवन का निरीक्षण करने पर माह्वय पकेगा कि विश्व को समतुला रखे बिना विश्व के साथ मिश्री हो नहीं सकती थी, विश्वसमृद्धि की साधना अपूर्ण रहती। इसी दृष्टिकोण को लेकर वे बनबासी नहीं, बनबासी बने और जन-जन के जीवन को टटोलन विश्व के प्ररनों को धर्मरूपि से हल किया, विश्व को समतुल्य पर लाने का सतत प्रयत्न किया। राजा बने रहते तो अपने राज्य से बाहरवाले तो इन्हें पराये ही समझते पर पराए रह कर विश्व को समतुला कायम नहीं रहो या सफली थी योग्य अनुबन्ध नहीं किया जा सकता था, इसलिए वे समस्त विश्व के बने। इन्हें कहीं कोई पराये नहीं लगे। इन्होंने अन्तर्निरीक्षण किया तो कोषादि विकार इन्हें दुरमन जैसे लगे अवश्य, पर उन्हें भी इन्होंने कमन्तर कर दिया, यथायोग्य स्थान पर लगा दिया, इसलिए वे भी दुरमन न रहे। वह महद्वपूर्ण कार्य सदा के लिए चालू न' रहे तो जगत् अव्यवस्थित, विखरत या

बेमुरा ही प्रतीत हो । इसलिए शानीपुरुष कहते हैं —ओ ओ वस्तु
जहाँ जहाँ योग्य है उसे वहाँ वहाँ जोड़ देना, रखा देना यही सम्यक्-
दृष्टि पुरुषों का समाप्तनर्त्म है, धर्म्य है ।

सायिक सम्यक्दृष्टि पुरुषों को आत्मसाक्षात्कार होने के कारण
जगत्सम्बन्धी कोई वस्तु प्राप्त करने जैसी उनके लिए नहीं रहती,
किर भी अप्रमत्तस्वरूप से कर्त्तव्याचरण करते जाना उनके लिए भी
जरूरी होता है । क्योंकि महापुरुष अपने द्वारा दूसरों के होने
वाले सहजकल्याण से विमुक्त होजाय और आत्मा के लिए अबाधक
सक्रिया, शुद्ध प्रश्रुति न करें तो जगत् की अभ्यवस्था बड़े, जगत् का
अनुबन्ध बिगड़े । और अभ्यवस्था बढ़ने या अनुबन्ध बिगड़ने से अहिंसा
विश्ववाचस्पत या विश्वप्रेम के सिद्धान्त के प्रति लोकभ्रष्टा बिग
जाय, ये सिद्धान्त भी नग हो और जगत् में अशान्ति बड़े । क्योंकि
प्रजाकीय स्रष्टृति हिंसा दूसरी स्रष्टृतिहिंसाओं की अपेक्षा बड़ी
है । प्रजा के स्थूलदेह का निर्माण करने वाले तो अनेक निकलेंगे
किन्तु प्रजा की स्रष्टृति के निर्माता तो उतनी पर गिने जायेंगे इतने
और वे भी दीर्घकाल के बाद अनेक क्षेत्रों के पार हो जाने के बाद
निकलेंगे । इसलिए साधक के लिए जगत् की समस्तुद्धा टिकाए रखना
अनुबन्ध सुरक्षित रखना दूसरे कार्यों की अपेक्षा अत्यधिक महत्त्व-
पूर्ण कार्य है ।

भगवान् महावीर ने जागतिक सम्यक्दृष्टि सुरक्षित रहे, जगत् के
समस्त जीवों की रक्षा हो, इसके लिए सघ (समाज) स्थापना की थी ।
ताकि, उनके सघ में उस जागतिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की
परम्परा सतत चालू रह सके, जगत् में अभ्यवस्था पैदा न हो । भग
वान् महावीर ने अपने सुपुत्रों (भ्रमणों) को यह आदेश दिया है कि
गुप्त ६ काया (विश्व) के प्रतिपाद्यक हो रक्षक हो, धर्मोपदेशक हो,
माता-पिता हो, गुप्त पर वह जिम्मेवारी है कि जहाँ श्रेष्ठ धर्म्य वस्तु

तरह से समझें, समाजनिर्माणकार्य में लगे हुए रचनात्मककार्यकर्ता एवं शासनकर्तारों इस विचारधारा को समझकर विश्व की समस्त कायम रखने में व्यापोग्य सहयोग दें तो आज की विश्वरचना और विश्वस्थिति ठीक हो सकती है ।

अनुबन्धशब्द की व्याख्या उनकी दृष्टि से यह है कि आत्मानुकूल ओ सम्बन्ध है, वह अनुबन्ध है (आत्माऽनुकूलो ध्येयानुकूलो वा यः सम्बन्धः सोऽनुबन्धः) इसी प्रकार बिम्बे हुए विश्व (व्यक्ति, समाज और समष्टि) के प्रबन्ध बिम्बे द्वारा सुधरे हुए (प्रबन्ध) किये जा सकें, सबे भी अनुबन्ध कहते हैं । अव्यवस्थित विश्वबन्धा (प्रबन्धा) व्यवस्थानुकूल बिम्बे से येनाऽप्यनुबन्धः) । अर्थात् व्यक्ति, समाज और समष्टिको विश्व के शुभवत्तों को व्यवस्थित करना, शुभशुणों को प्रतिष्ठित करना, एकत्रित करना, तथा जहाँ अनुभवल प्रतिष्ठित हो गये हैं उनका जोर हटा कर शुभवत्तों को प्रतिष्ठित करना, इसीका नाम अनुबन्ध है । क्योंकि व्यक्ति और अव्यक्तकृप से धारा स्रवार एक है, एक का असर दूसरे पर पड़ता है । इसलिए जगत् में जब शुभवत्तों, शुभशुणों का अनुबन्ध होने से जोर अधिक हो जायगा, धर्मदृष्टि से सभी क्षेत्रों में कार्य होने लगेगा, और धारा स्रवार आध्यात्मिक पुनिवाद पर चलने लगेगा तो विश्व की समस्त बराबर कायम रहेगी । विश्व के अनुभवल शुभवत्तों के आधिपत्य के कारण सब आर्थिक या उनका प्रभाव सीधे हो जायगा तो स्वतः ही विश्व की व्यवस्था कायम हो सकेगी । पर इस प्रकार का कार्य अनुबन्धविचारधारा को सांगोपांग समझ लेने पर ही हो सकेगा ।

‘अनुबन्ध’-शब्द-प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में ?

गीता के अठारहवें अध्याय में सात्त्विक, राजस और तामस कर्म की व्याख्या करते हुए ‘अनुबन्ध’ शब्द का प्रयोग किया गया है ।
“यहाँ का श्लोक इस प्रकार है—

अनुबन्ध क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥

गीता १८ अ० श्लो० १५

अर्थात्—'यहाँ अनुबन्ध क्षय, हिंसा और पौरुष का विचार किये बिना (अथवा या संयमता होकर) मोहवश किसी कर्म (पुरुषार्थ) का आरम्भ किया जाता है, यहाँ उक्त कर्म (पुरुषार्थ) को तामस कहा है ।

यहाँ अनुबन्ध का अर्थ बहुत करके परिणाम से है, या पूर्णरूप सम्बन्ध से है या व्यापकदृष्टि से अर्थ किया जाए तो भेदात्मक सम्बन्ध से है, जो पूर्णतः अनुबन्धशब्द के एक अर्थ से मिलता है । और अनुबन्ध का वास्तविक विचार किये बिना किर्क पुरुषार्थ करने में लगने लगा हुआ है तब पुरुषार्थ से अनुबन्ध न जुड़ा हो या जो पुरुषार्थ अनुबन्ध के अनुबन्ध न हो, वह पुरुषार्थ निरयक और तामस है ऐसा यहाँ नीचे से प्रतिपादन किया गया है ।

विश्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने यह तालीम में अनुबन्ध शब्द का प्रयोग करके कहा है कि मेरी शिक्षाप्रणालि जीवन के प्रत्येक अंग के साथ जुड़ी हुई है । जीवन के प्रत्येक अंग के साथ शिक्षण को जोड़ने के लिए यहाँ अनुबन्धशब्द का प्रयोग किया गया है । मतलब यह कि मानवजीवन के प्रत्येक अंग का अनुबन्धप्रणालि द्वारा शिक्षण देना नई तालीम है । महात्मा गांधीजी ने एक अवसर पर विद्वेषण करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर का तार अपने के साथ जुड़ा हुआ है । एक अवसर के एक व्यक्ति की चटना का दूसरी दूसरी अवसर के दूसरे व्यक्ति पर पड़ बिना नहीं रहता । इसलिये हमारी शिक्षाप्रणालि अनुबन्धयुक्त होनी चाहिए, जिससे हम सारे जगत् के साथ भीठा सम्बन्ध बनानेवाला बन सकें । गांधीजी के

तरह से समझते, समाजनिर्माणकार्य में लगे हुए रचनात्मककार्यकर्ता
एवं शासनकार्यकर्ता द्वारा विचारधारा को समझकर विश्व की समस्त
कायम रखने में सहायोग्य सहयोग दे तो आज की विश्वरचना
और दिव्यव्यवस्था ठीक हो सकती है ।

अनुबन्धशब्द की व्याख्या उनकी दृष्टि से यह है कि आत्मानुकूल ओ
समझ घटे वह अनुबन्ध है (आत्मानुकूलो ज्येष्ठानुकूलो वा यः सम्बन्ध-
सोऽनुबन्धः) इसी प्रकार बिगड़े हुए विश्व (व्यक्ति, समाज और
समष्टि) के प्रबन्ध भिड़के द्वारा छुड़े हुए (प्रबन्धः) किये जा सकें,
सब भी अनुबन्ध कहते हैं । अव्यवस्थिता विद्वयम्भा (प्रबन्धाः)
व्यवस्थानुकूला क्रियन्ते येनाऽसौ अनुबन्धः) । अर्थात् व्यक्ति, समाज
और समष्टिरूप विश्व के शुभवशों को व्यवस्थित करना, शुभशुणों
को प्रतिष्ठित करना, एकत्रित करना, तथा जहाँ अनुभवसम प्रतिष्ठित हो
गये हैं उनका जोर हटा कर शुभवशों को प्रतिष्ठित करना, इसीका
नाम अनुबन्ध है । क्योंकि व्यक्ति और अव्यवस्थित से धारा सञ्चार
एक है, एक का अन्तर दूसरे पर पड़ता है । इसलिए जगत् में जब
शुभवशों, शुभशुणों का अनुबन्ध होने से जोर अधिक हो जायगा,
धर्मदृष्टि से सभी क्षेत्रों में कार्य होने लगेगा, और धारा सञ्चार
आध्यात्मिक सुनियाम पर चलने लगेगा तो विश्व की समस्तुणा बराबर
कायम रहेगी । विश्व के अनुभवसम शुभवशों के आधिक्य के कारण
दब जायेंगे या उनका प्रभाव क्षीण हो जायगा तो स्वतः ही विश्व की
व्यवस्था कायम हो सकेगी । पर इस प्रकार का कार्य अनुबन्धविचारधारा
को सांगोपांग समझ लेने पर ही हो सकेगा ।

‘अनुबन्ध’-शब्द-प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में ?

‘गीता के अठारहवें अध्याय में सात्त्विक, राजस और तामस
कर्म की व्याख्या करते हुए ‘अनुबन्ध’ शब्द का प्रयोग किया गया है ।
‘बर्त’ का श्लोक इस प्रकार है—

अनुपपद्यं सत्यं द्विसामनवेद्यं च पौनस्यम् ।

मोहादारम्यते कर्म तत्सामसमुदाहृतम् ॥

श्लोका १८ अ० २५० २५

अर्थात्—'जहाँ अनुपपद्य शब्द, द्विसा और पौनस्य का विचार किये बिना (अथवा या भग्नवत् होकर) मोहवश किसी कर्म (पुरुषार्थ) का आरम्भ किया जाता है, वहाँ उक्त कर्म (पुरुषार्थ) को तामस कहा है ।

वहाँ अनुपपद्य का अर्थ बहुत करके परिभाषित हो है या पूर्णतः सम्भव से है या व्यावहारिक से अर्थ किया जाए तो भ्रैक्षानुक्त सम्भव से है, जो पुरोक्त अनुपपद्यशब्द के एक अर्थ से मिलता है । और अनुपपद्य का बराबर विचार किये बिना सिर्फ पुरुषार्थ करने में लगने लगा हुआ है जिस पुरुषार्थ से अनुपपद्य न उत्पन्न हो या जो पुरुषार्थ अनुपपद्य के अनुरूप न हो वह पुरुषार्थ निरवध और तामस है ऐसा वहाँ ओर से प्रतिपादन किया गया है ।

विश्वनाथ राधुक्ता महारत्ना गाँधीजी ने यह तालीम में अनुपपद्य शब्द का प्रयोग करके कहा है कि मेरी शिक्षणाद्वि जीवन के प्रत्येक क्षण के साथ जुड़ी हुई है । जीवन के प्रत्येक क्षण के साथ शिक्षण को जोड़ने के लिए वहाँ अनुपपद्यशब्द का प्रयोग किया गया है । मतलब यह कि मानवजीवन के प्रत्येक क्षण का अनुपपद्यमानों द्वारा शिक्षण देना नई तात्त्विक है । महारत्ना गाँधीजी ने एक जगह इसका विवक्षेयन करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर का तार जड़ के साथ जुड़ा हुआ है । एक जगह के एक व्यक्ति को घटना का असर दूसरी जगह के दूसरे व्यक्ति पर पड़े बिना नहीं रहता । इस लिये हमारी शिक्षाप्रणाली अनुपपद्यमुख्य होनी चाहिए, जिससे हम सारे जगत् के साथ भीटा सम्बन्ध कृत्यसम्बन्ध जोड़ सकें । गाँधी के

द्वारा किया गया 'अनुबन्ध-सम्बन्धोपयोग' भी पूर्वोक्त अनुबन्ध के एक अर्थ को सूचित करता है ।

वैयाकरण लोगों ने व्याकरणशास्त्र के प्रारम्भ में चार अनुबन्ध बता कर ग्रन्थ को आगे चलाया है । वहाँ अनुबन्ध का अर्थ किया है—'प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयस्वमनुबन्धावयवम्' जिस ज्ञान का विषय ईष्ट प्रवृत्ति का प्रयोजक माना ईष्ट प्रवृत्ति से सम्बन्धित हो, प्रेरणा देने वाला हो वह अनुबन्ध कहलाता है । शास्त्र की शुरुआत करते समय अनुबन्ध का विचार करना वहाँ आवश्यक माना गया है । अनुबन्ध के ४ प्रकार बताए गए हैं—(१) विषय (२) प्रयोजन (३) अधिकारी और (४) सम्बन्ध । अर्थात् किसी भी प्रवृत्ति के करने से पहले उस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मञ्जोर्माति विचार करना चाहिये । इसका विषय क्या है ? किंर इसका प्रयोजन (उद्देश्य) क्या है ? इसका अधिकारी कौन है ? और इस प्रवृत्ति के साथ इसारा या दूसरों का साक्षात् या परम्परा से सम्बन्ध क्या है ?

उपर्युक्त अनुबन्धचतुष्टय का विचार शास्त्र या ग्रन्थ में प्रवेश करने से पहले करने के लिए कहा गया है । परन्तु यदि हम व्यापक दृष्टि से जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति के विषय में अनुबन्धचतुष्टय का विचार करें तो पूर्वोक्त अनुबन्ध के एक अर्थ के साथ इसकी संगति हो सकती है । जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति के पहले उसके विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध का स्व-स्व के सम्बन्ध में विचार करें तो समाज, राष्ट्र और विश्व की अव्यवस्था बुर हो सकती है; सुव्यवस्था स्थापित हो सकती है ।

किन्तु यहाँ जो अनुबन्ध शब्द है वह किसी भी प्रवृत्ति के बारे में चार बातों का विचार करने की बात कहता है, वह कार्यसूचक नहीं है । और खासकर साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के बारे में ही यह बात लागू होती है ।

सम्बन्ध और अनुबन्ध में तार्किक अन्तर

अनुबन्ध में भी सम्बन्ध जोड़ने की बात आती है, तब धराश्रय होता है कि सम्बन्ध शब्द से ही क्या क्या काम लो अनुबन्ध शब्द क्यों रखा जाय ?

बात यह है कि सम्बन्ध शब्द इष्ट या अनिष्ट, कर्त्तव्य या मोक्ष, स्वाय या परमार्थ, सभी प्रकार के सम्बन्धों को सूचित करता है जब कि अनुबन्धशब्द से ईश भ्येवानुकूल, कर्त्तव्य एवं वास्तव्य से प्रेरित परमार्थसम्बन्ध ही सूचित होता है। क्योंकि अनुबन्धशब्द के अनुपपत्त्य के द्वारा हम यह बिन्दु कर आए हैं कि अनुबन्ध भ्येवानुकूल सम्बन्ध की ही कहते हैं। सम्बन्ध से प्रायः शारीरिक सम्बन्ध या रक्तसम्बन्ध ही प्रायः प्रगट होता है जबकि अनुबन्ध से कर्त्तव्यसम्बन्ध या वास्तव्यमय सम्बन्ध लिया जाता है। यद्यपि रक्तसम्बन्धियों या शारीरिक सम्बन्धियों के साथ भी जो सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में रहे हुए मस्तिष्कतन्त्रों की दूर करके निष्कालित और निर्दोष मनान पर वह सम्बन्ध पवित्र हो जाता है। मीठा हो जाता है और वह सम्बन्ध ही कहलाता है किन्तु हम उसे अनुबन्ध कहते हैं जो सम्बन्ध आज कल बने हुए हैं, मान्त्रिकमये बने हुए हैं उन्हें सुधार कर उनकी जगह कर्त्तव्य या वास्तव्यमय मीठा सम्बन्ध स्थापित करना ही तो अनुबन्ध कहलाता है।

कई बार मजदूरी के सम्बन्धियों-सम्प्रदाय, जाति आदि का भला करने या श्रेष्ठ उत्तारने की दृष्टि से मनुष्य मोक्ष और आध्वित के माद धरकारों से प्रेरित होकर कार्य करता है, इस कारण ये सम्बन्ध कर्त्तव्य-सम्बन्ध नहीं, मोक्षसम्बन्ध बनते हैं। कदातः दोनों ओर परस्पर मोक्ष बढ़ाने में ही वह सम्बन्ध मददगार बनता है और कर्त्तव्यसम्बन्ध ये विप्लवकारक होता है। दोनों ओर के सम्बन्धियों का परस्पर विचार कर्त्तव्यसम्बन्ध से ही होसकता है और वह मोक्ष या ममता

मझे स्वस्वमोह के रूप में हो या काष्णमोह के रूप में लेकिन दोनों की गति धीमी पड़ने पर ही मोहसम्बन्ध छूट सकता है।

कर्तव्यसम्बन्ध से ऊँचा सम्बन्ध विचारसम्बन्ध है। विचारसम्बन्ध समविचारक और व्यापकदृष्टिवाले विचारकों का होता है। विचारसम्बन्धी बाले का मुख्य परस्पर गुणों की वृद्धि, चित्तशुद्धि और दोषों का नाश करने का प्रयत्न करते हैं।

उपर्युक्त तीनों सम्बन्धों की अपेक्षा धर्मसम्बन्ध सबसे ऊँचा सम्बन्ध है। धर्मसम्बन्ध में आत्मदृष्टि से विचार करना होता है। जिसे हम वात्सल्यसम्बन्ध के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसी सम्बन्ध को हम 'अनुबन्ध' कहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्मसम्बन्ध दृढतापूर्वक ओतप्रोत होगया उसे चोर, पापी, बाघ, चीते, साँप आदि सब अपने आत्मीयजन दिखाई देते हैं। ऐसे पुरुष अपने चरित्र-रूपी पारस से पापी को भी पुण्यवान बना सकते हैं। जहरीले जानवरों के जहर को भी प्रेमाभूत में बदल सकते हैं।

धर्मसम्बन्ध (अनुबन्ध) के कारण ही महात्मा एकनाथ ने चोर को अपने पास बची हुई अगूरी दे बाली और उसे अपने पावन आचरण से चोर से साइंकार बना दिया था। मगवान् महावीर ने शण्डकीशिक जैसे विषहर सर्प को वात्सल्यसम्बन्ध द्वारा ही उसके जहर के बदले उसे प्रेमाभूत देकर बदल दिया था।

इससे ज्ञातार्थ होता है कि सम्बन्ध मुख्यतः शारीरिक दृष्टि से होता है, जबकि अनुबन्ध (कर्तव्यसम्बन्ध विचारसम्बन्ध और धर्मसम्बन्ध) आत्मिक दृष्टि से होता है। बाली के वध में श्रीराम-चन्द्रजी ने मोहसम्बन्ध की दृष्टि से नहीं कर्तव्यसम्बन्ध की दृष्टि से कार्य किया। क्योंकि श्रीराम ने सदाचार का जगत् में सामाजिक मूल्य स्वीकार कराने के लिये बालीवध किया था। उसमें स्थूलद्विषा अवश्य ही किन्तु अन्तर में बाली के प्रति व्यक्तिगत तो अथाह प्रेम

नहीं तो, मरते समय वाली औरामचरणों में अपने पुत्र को समर्पित करके सुखपूर्वक नहीं मरता । कर्मयोगी श्रीकृष्ण ने उल्लेखित । खिलाऊ न्याय का सामाजिक मूल्य समाज से स्वीकार कराने के लिये कलाभयद्वि से महाभारत की घलाह पाण्डवों को ही और महाभारत होने दिया, कि तु दुर्वासन के प्रति व्यक्तिगत द्वेष बरासा भी न रखा और न महाभारत में स्वयं राज सठाया । इतना ही नहीं, बल्कि अर्जुनादि पाँचों पाण्डवों में से व्यक्तिगत द्वेष निकटवा होने के बाद ही महाभारत होने दिया । महात्मा गाँधीजी का अमत्रों के साथ के साथ प्रेम का सम्बन्ध रहा, कि-तु उस सम्बन्ध में उन्होंने मोह ही न आने दिया, कलत्र के माते बोजरपुद के समय स्वयं सहयोग दिया, कि-तु अमत्रों की अनीति और शोषण तथा भारत को गुलाम बनाने रखने की कूनीति के खिलाफ उन्होंने अहिंसक कषाह भी लेकी । कि-तु स्वयं न तो अमत्रों के प्रति वैरभाव रखा और न भारतीय जनता में रहने दिया । सामूहिकरूप से यह मूल्य कायम से उन्होंने स्वीकार करवाया ।

यह ही कर्तव्यसम्पन्न या धर्मसम्पन्न के काय । इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

समर्थों की अपेक्षा अनुबन्धों में अनेक विशेषताएँ हैं । अनुबन्ध आत्मा को कैचाइ पर ले जाता है, जबकि सम्बन्ध आत्मा का कैचाई पर ले काय, यह निश्चिन नहीं । अनुबन्ध की पुनिराद विद्वान्त होता है, इसका प्रेरकबल चेतन होता है और के द्रविन्दु होता है- भवे (विरहासक्त्य) । जबकि सम्बन्ध की पुनिराद विद्वान्त नहीं होता, अत्रिु निकृता या कष होता है; इसका प्रेरकबल भौतिक शरीर होता है और के-दविन्दु प्राय मोह होता है । इसी मोह को वह प्रेम समझ लेता है और मोहप्रेरित काय को समझ लेता है- कलत्र ।

उदाहरणार्थ, एक ओर रामायण में राम करते हैं — ५

सुनु जननि ! सुत सोई बड़भागी, जो पितुमातुमायसु अनुरागी
और कैकेयी माता द्वारा दशरथ महाराजा से भगि हुए वचन के
कारण अथवा दशरथ राजा के दिये हुए वचन के जिसे राम इन
में जाते हैं । यहाँ गुरुजनों (यहाँ) का सम्बन्ध भलीभाँति कायम रह
जाता है । पर जब सुमन्तसारथि द्वारा राम को और अन्त में सीता
को वापिस लौटा जाने की आज्ञा दशरथ करते हैं तो उस समय
तो राम वापिस लौटते हैं और न सीताजी ही । कोई कहे कि यह
तो दशरथ राजा ने कहा था, कैकेयी ने तो नहीं कहा था ।
पर तु जब भगवती के साथ कैकेयी आदि सभी दण्डकवन में पहुँच
कर रामचन्द्रजी का वापिस अयोध्या लौटने की विनम्रता करते हैं, फिर
भी राम अयोध्या नहीं लौटते । अरे ! चर्म की दृष्टि से कोई अवचन
तो खुद गुरु वशिष्ठजी यहाँ साथ आकर धीरामजी को वापिस
लौट जाने का कहते हैं फिर भी राम वापिस नहीं लौटते । क्या
राम इठाग्रही या अभिनीत हैं ? गुरुजनों के आदेश को नहीं मानते ?
ऐसी बात नहीं है । यही अनुबन्ध का रहस्य गुप्तता है ।

जब राम ने वन के लिए प्रस्थान किया तब तक तो उनके
सामने मातापिता की आज्ञा की विनम्रता ही उन्हींने अयोध्या से
बाहर पैर रखा कि वह आज्ञा गुरु, प्रजा तथा सब प्राणियों की वन
चुकी । और अरव्य में तो वह कमल पशुपक्षी और वृक्षफल-फूलों
तक की अनेकरूपलब्धापी वन चुकी । इसलिये वह आज्ञा सम्बन्ध की
भूमिका को पार कर अनुबन्ध की वन चुकी ।

मतलब यह है कि स्वयं में अपने माने जाने वाले (कुटुम्ब,
जाति या सम्प्रदाय के) लोगों के साथ वचनपालन करना होता है,
यह कि अनुबन्ध में विश्व के सभी प्राणियों के साथ वचन पालना
होता है । यही कारण है कि धीराम दशरथ राजा के प्रणयवाग के

बार भी उस अवधि तक बनोन्वा थी और नहीं जाते । क्योंकि उन्होंने १४ वय तक मन में रहने का निश्चयकल्प किया था । यदि धीराम ऐसा निश्चयकल्प करके सबसे पक्षित भी जाते तो जगत् में सकल करके करके तोड़ने की प्रणाली बंद जाती । इसीलिए एक बार दिया हुआ वनम कैकेय-माता और दत्तात्रेयिता की पुनराज्ञान होने पर भी ज्ञान एवं प्रतिष्ठा की काशी छोड़कर भी पाकना डी चाहिए, यों खोब कर ही धीराम संरक्षितों की अपेक्षा अनुसंधानों की अधिक महत्त्व होते हैं ।

- इस पर से सहज ही समझ जासकता है कि मातापिता या गुरु की आज्ञा से भी आगे बढ़ीवाला साधक विश्व की गुरु इसलिए मानता है कि जैसे मातापिता का ज्ञान है, वैसे मानवसमाज का भी ज्ञान है ही और आगे बढ़कर सदा उत्तरता है तो प्रणिमात्र का ज्ञान भी उस पर है । जन व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज और राष्ट्रिय विश्व की गुरु मान कर उस परमसाधक की आगे सब या विद्वान्त के बारे में अनिश्चितिक साधनानी रखते हुए चलना होता है ।

सम्बन्धों की अपेक्षा अनुसंधानों की विशेषता बताने के लिए जैनसूत्रों में मातापिता की आज्ञा की अपेक्षा गुरु की आज्ञा की और अन्त में गुरु की अपेक्षा भी अपने आत्मा की या सत्य की आज्ञा (इत्यस्तु आणाए) में चलने की बात बड़ी है । व्यवहारसूत्र के माध्यमकार ने एक श्लोक में इसका निबोध दे दिया है :—

'न चि किंचि अनुष्णाय, पङ्किसिद्ध या जिणपरिरेहि ।
एसा सेसि आणा कज्जे सख्खेण होतय्य ।

- जिसको ने न तो किसी बात के लिए अनुज्ञा ही थी है और न ही निषेध किया है, परन्तु उनकी आज्ञा यह है कि कार्य में पूरी सत्यता (निश्चितकारिता) होनी चाहिए ।

‘अर्थात् किसी भी कार्य की करते समय धैर्य, सिद्धान्त या आत्मा के प्रति पूरी सच्चाई या बकादारी होनी चाहिये ।’

यहाँ माता पिता, गुरु या किनेन्द्र भगवान् की आज्ञा की अपेक्षा कार्य में सत्य की आज्ञा सर्वोपरि बताई है ।

धर्मरक्षि अमगार को उनके गुरु धर्मबोध मुनि ने स्पष्ट आज्ञा दी थी कि — “यह कबसे तुम्हें का सग परिठा (यतनापूर्वक झाल) आओ ।” अगर गुरु के मन में यह बात होती कि इसे नहीं परिठ कर यह स्वयं ही खाओ तो वे परिठने (झालने) के लिए उन्हें भेजते ही क्यों ! फिर भी धर्मरक्षि मुनि ने परिठने (जमीन पर झालने) से कीबी आदि जन्तु मरे इसकी अपेक्षा स्वयं अपने पेट में झालकर स्वेच्छा से विद्यात के खातिर प्राणत्याग करना अच्छा समझा । यहाँ गुरु की आज्ञा का लोप नहीं हुआ, उलटे गुरु की आज्ञा कीप उठी । इसीलिए तो जैनशास्त्र में धर्मरक्षि अमगार की भगवान्‌लि अर्पित की गई है ।

जो मरुदेवी माता अपने पुत्र शत्रुभदेव के मोह-सम्बन्ध के कारण हमकी दीक्षा के समय रोई थीं, सन्दी माता मरुदेवी को शत्रुभदेव भगवान् को साधुभरणा में देख कर विश्व के धाम अनुपम जोहने की अनुप्रेषा होने से पुत्रमोह दूर हो जाता है, और उन्हें सभी समय केवलज्ञान प्राप्त होता है ।

जो राम पिता की भृत्य के समय धाद करने नहीं आते, वे ही राम स्वयं जगज्जुषधी को तपण करते हैं । यथा दशरथ की अपेक्षा, जगज्जुषधी के लिए विशेषकर ही ये एक दृष्टि हैं तो ये ही । क्योंकि दशरथ राजा तो पुत्रविशेष से मूर्ख प्राप्त करते हैं, जबकि जगज्जुषधी तो सीता का अपहरण करने वाले, रावण के अन्याय का प्रतीकार करते करते माता हैं । यों देखा जाय तो जगज्जुषधी तपण में दशरथ का तपण भी आ ही जाता है ।

वे इसके अपनाने से द्विजिवाते हैं। क्योंकि जैनजनों को यह शब्द नया और अनुचित इसलिए लगता है कि जैनआगमों में बन्ध बांधी बन्धन-बन्धन से छानने की बात जगह-जगह नहीं मिली है। इसीलिए जैनतत्त्वज्ञान में अनुबन्ध के अर्थ में अनुप्रेक्षा और अनुयोग शब्द अवश्य दिये हैं। जैनआगमों में एक आगम का नाम ही 'अनुयोगद्वय' है। जिसे चार मूलसूत्रों में लिखा गया है। और शास्त्रज्ञान की भाँति बताया गया है।

५५ एक बात और भी सुनियो बन्ध शब्द से भी हमें छाननेकी जरूरत नहीं है। प्रत्येक किया बन्धनरूप नहीं होती। इस सत्ता में प्रत्येक प्राणी किया तो करता ही है, कोई शरीर से, कोई बन्धन से, कोई मन से। कोई स्वयं करता है, कोई दूसरों के द्वारा कराता है अथवा कोई दूसरे करते हैं तो उनका समर्थन किया करता है। मतलब यह कि छोटे-छोटे, छोटे-छोटे या जगत् का कोई भी व्यवहार करते हुए कोई भी देखचारी एक क्षणभर भी किया के बिना रह नहीं सकता। ऐसा होते हुए भी कोई यह कहे कि मैं किया नहीं करता या मुझे किया नहीं करनी है तो वह कथन निरर्थक ठहरता है। हम अपनी आँख, कान आदि बाह्य इंद्रियों को कदाचित् बन्द कर लें तो भी धर्म, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं शरीर आन्तरिक कियाएँ तो करते ही रहते हैं, उन्हें कहाँ और कैसे बन्द करेंगे? अतः रहस्य यह है कि प्रत्येक किया से होने वाला कर्म अनुबन्धनरूप नहीं हुआ करता। प्रत्येक किया से होने वाले परिणाम के लिए चैतन्य में तीन सूत्र बताए गए हैं (१) कियात कर्म, (२) उपयोगे धर्म और (३) परिणामे बन्ध।

बन्ध का आधार केवल किया नहीं है। किया से कर्म होते हैं। परन्तु उस किया में रागद्वेषरहितता का उपयोग या साधनाधीन रहती जाय तो वह बन्धनकारक होकर बन्धनमुक्त करने वाला धर्म

हो जाता है। अर्थात् निस्वार्थभावसे जो क्रिया अनुबन्ध का स्थापन रखकर की जाती है बिनाके हुए अनुबन्धों को सुधारने, दूरे अनुबन्धों को ओढ़ने की संहितकर किया की जाती है, वह अधिवा-
 त्याग—छाव—माय—का होनेसे वचनरूप नहीं, अतिवृत्त धर्मरूप है।
 इसी 'उपयोगे वच' के सूत्र की इस आज्ञा को पुनानुरूप भाषा में यों
 रख सकते हैं—अनुबन्ध धर्म : तादात्म्य और तादृश्य रखते हुए
 अनुबन्धपूर्वक क्रिया की आज्ञा, वही धर्म है।

और तीसरा सूत्र परिणामे वच है। उक्तका अर्थ यह है कि
 शुभ या अशुभ परिणामपूर्वक की जानेवाली क्रिया से वच होता है।
 परिणाम का अर्थ है—मायना, अप्यवभाव या भावना। प्रत्येक व्यक्ति
 के जैसे विचार होते हैं, उसके अनुसार उसके कार्य होते हैं। गुण
 विचार धर्मकारक होते हैं, गुणविचार गुणकारक और अशुभ विचार
 पापकारक। दशवैकाशिक सूत्र में शुद्ध या शुभ क्रिया (कार्य) के
 करने वाले साधकों को चेतावनी देते हुए कहा है -

जय चरे जय विट्टे, जयमासे, जय स्वयं ।

जय भुजतो, मासतो पापकर्म न पचह ॥

जो व्यक्ति यतना (शरणागती पूरक) से चकता है या चर्चा करता है,
 यतना से (विवेक से) बैठता है यतना से उठता है, यतना से चोता
 है, यतना से खाता और पीता है, यानी सभी क्रियाएँ अप्रभाव, विवेक
 या यतनापूर्वक करता है, वह पापकर्म का बन्ध नहीं करता।

अब तो अनुबन्ध से मरफटने वाले साधक समझ गए होंगे कि
 प्रत्येक क्रिया से बन्ध नहीं होता। बल्कि अनुबन्ध के विवेकपूर्वक
 निस्वार्थभाव से अवभूतहिर्निष्ठा की जाय तो पुण्य होता है।

अब प्रथम शब्द को भीजिए। कई लोग यह तर्क कर सकते हैं
 -कि अनुबन्ध का अर्थ अथवा निम्न की व्यवस्था या व्यवस्था कायम रखना

ही है तो अनुबन्ध जैसे पु... ६ ११३ ॥ ८ संय
 रण दिया जाय। ठनका यह तर्क ठीक है। किन्तु एक तो प्रबन्धशब्द
 से सामान्यव्यवस्था का भाव सूचित होगा है, प्रवेष्टातुल्य व्यवस्था या
 या समानता का अर्थ नहीं निकलता। दूसरे, अनुबन्धशब्द का जो
 दूसरा अर्थ आत्मानुबन्ध या प्रवेष्टातुल्य सम्बन्ध स्थापित करना है, वह
 इससे से बिल्कुल सूचित नहीं होता। एतदर्थ, अनुबन्धशब्द के बरखे
 प्रबन्धशब्द से काम नहीं चल सकता।

अनुबन्ध के पहले अनुयोग, अनुप्रेक्षा या योग क्यों नहीं ?
 यद्यपि यह शक्य हो सकती है कि अनुबन्ध में बन्ध शब्द अब
 कुछ लोगों में भ्रान्ति पैदा करने वाला है तो उसके बरखे अनुयोग
 या योग अथवा अनुप्रेक्षा शब्द ही क्यों नहीं रख लिया जाय ? पात्र
 हम इसके बरखे सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि अनुयोग शब्द मूल
 में जैनशास्त्रों में ही आता है और उसका अर्थ भी वहाँ सिद्ध शास्त्र
 बचन के साथ अनुकूलव्यवस्था ही किया गया है। अनुयोगशब्द
 को व्युत्पत्तियाँ देखिए :—

अनु=पश्चात् योजनं स्येन सह सम्बन्धनं=मर्थानुरूप-
 प्रतिपादन अनुयोगः ।

युज्यते=सम्बध्यते भगवदुक्तार्थेन सहैति योगः कथनलक्षणे
 व्यापार अनुरूपोऽनुकूलो वा योग=अनुयोगः ।

भगवदुपदिष्टमर्थमनु=लक्ष्योक्त्य योगः कथनमनुयोगः ।

अनु=भगवदुपदिष्टमर्थमनु=प्रति योग कथनमनुयोगः ।

अनु=परिपाट्या-तीर्थकरपरम्परामनुसृत्य योग=कथनम-
 नुयोगः ।

अर्थात्—सूत्र के साथ सम्बन्ध करना बानी अर्थानुरूप कथन
 करना अनुयोग है। अथवा भगवान् के द्वारा उपदिष्ट सूत्र के साथ—

जानी तथातुल्य कथन करना अनुयोग है। अथवा धनवान् के द्वारा उपदिष्ट अर्थ को कथ्य में रखकर कथन करना, अनुयोग है, अथवा भाष्यउपदिष्ट पदार्थों में से किसी को जो छोके बिना कथन करना, या सीपकरणम्मा के अनुसार कथन करना अनुयोग है।

अनुयोगशब्द के उपर्युक्त स्युधारणों को देखने से यह ज्ञान हो जाता है कि अनुयोगशब्द से अनुबन्ध का भाव नहीं लिया जा सकता। क्योंकि वह तो शास्त्ररचन, तक ही सीमित है, जबकि अनुबन्धमें तो शास्त्ररचन, सिद्धान्त या ध्येय के अनुरूप व्यवस्थित विचारपूर्वक सम्बन्धों की सुधारने, द्वां हुए सम्बन्धों को संवर्धने, विषय की व्यवस्था समुचित रखने, विषय को समस्तुत्र पर रखने का कार्य करने की बात है।

हो सकता है कि अनुयोगशब्द का अर्थ शास्त्ररचन, सिद्धान्त साध या ध्येय के अनुरूप विचार करके विद्वत् के साथ वाचस्पत्यसम्बन्ध जोड़ना प्राचीन काल में रहा हो उसके बाद वह परम्परा किञ्चिन्मिन्न हो जाने से वह पर विस्मृति की धूल में गड़े हुए। परन्तु आज तो अनुयोगशब्द शास्त्ररचनों की व्याख्या करने के अर्थ में इस्तेमाल हो गया है। किन्तु यह बात तो निर्विवाद है कि प्राचीनकाल के जैन साधुगणों शास्त्रज्ञान, चिन्तन, सिद्धान्तस्थापना को में रखकर अनुयोग के द्वारा बड़ी कार्य करते थे, जो आज के युग में हम अनुबन्ध के द्वारा करना चाहते हैं। जो हो आज अनुबन्ध शब्द में जो सभी पहलुओं का समावेश होजाता है, वह अनुयोग शब्द में आज नहीं हो सकेगा।

कोई यह कह सकता है, अनुयोग शब्द न सही, परन्तु अनुबन्ध के बड़े अनुप्रेक्षा शब्द रख दिया जब तों कम चल सकेगा। हम इसका उत्तर नहीं में देते हैं। क्योंकि अनुप्रेक्षा से चिन्तन का भाव निकलता है, कर्तव्य का भाव नहीं। जबकि अनुप्रेक्षा अनुबन्ध के विचारपथ में सहायिका अवसर है किन्तु आचारपथ में कर्तव्यप्रेक्षा

समये नहीं। मिश्रती १ दूसरी बात यह है कि अनुप्रेक्षा का प्राचीनदार्शनिक आचार्यों ने भावना अथ किया है। उसके १२ प्रकार बताये हैं—अभितय, अशरण आदि। इन १२ भावनाओं (अनुप्रेक्षाओं) के द्वारा प्राचीनकाल से लेकर आज तक प्राप्त व्यक्तिगत वित्तशुद्धि और अदशुद्धि का ही विचार होता आया है। आज का युग सामूहिक साधना का है। साथ-महिंसा आदि का सामूहिक प्रयोग महात्मा गांधीजी ने मानवजीवन के सभी क्षेत्रों में करके बताया है। इसलिए अब तो इस (१९) अनुप्रेक्षाओं से सामूहिक प्रयोग का विन्तन होना चाहिए अगर सामूहिक और आत्मानुबन्धी (विरह को सभी अणुमाओं से अनुबधित) विन्तन इन अनुप्रेक्षाओं से हो तो ये अनुबन्धप्रयोग में काफी मददगार हो सकते हैं।

अब रहा अज्ञान अनुबन्ध के स्थान पर योग शब्द से काम चकाने का। यद्यपि योगशब्द से जोड़ने का अर्थ निकलता है। और कई प्राचीन आचार्यों एवं दार्शनिकों ने योग शब्द का अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना किया भी है किन्तु विचार और व्यवस्थिति पूर्वक जोड़ने का अर्थ योगशब्द से नहीं निकलता। साथही विरह को व्यवस्था या समतुल्य सूरक्षण रखने का अर्थ भी नहीं निकलता। इसलिए योग शब्द से अनुबन्ध का काम नहीं चल सकता। फिर योगशब्द के विभिन्न दर्शनकारों और योगदर्शनियों ने अलग अलग अर्थ किये हैं। जैसे पातञ्जल योगदर्शन में (योगश्चिन्तित्ति-निरोध) चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है। गीता में (योगश्चमस्तु कौशलम्) कर्मा में कुशलता और (समस्त योग दत्तते) समस्त को योग कहा है। जैनदर्शन में मनवचनकाया के ब्यापार को योग कहा है और जैनयोगकारों ने आत्मा के परमात्मा से मिलन को योग कहा है। इसलिए इस प्रकार के विवादास्पद और पूरा अर्थ व्योत्थित न करने वाले शब्द को रखना उपयुक्त नहीं है।

१. ४. ३। अनुबन्ध में वर्णित सम्बन्ध पर शका
 अनुबन्ध के एक अर्थ में जो सम्बन्ध जोड़ने की बात कही गई है, उस बारे में यह शका होती है कि साधुसाधियों के लिए, साधकों के लिए सम्बन्ध तो वर्णित कहा गया है, उन्हें तो निश्चय रहना चाहिए। इसका कारण बताते हुए वहाँ कहा गया है कि अगर साधक व्यक्तिगत शुद्धि या साधना को छोड़ कर सामाजिक शुद्धि के लिए समाज से लग करेगा तो समाज की अनुशिक्षों का चेप, उसे जग जायगा समाज के दोष उस पर भी असर पालेंगे। इसलिए समाज से सम्पर्क, सहर्ष, लग या सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। उन्हें तो निश्चय ही रहना चाहिए।

॥३॥ शका का समाधान यद्यपि विभिन्न धारकों में साधकों के लिए कर ही दिया गया है, फिर भी हम वहाँ उसे विशेष स्पष्ट करने की दृष्टि से दोहरा लेते हैं। साधकों को जो समाज या समाजसे निश्चय रहने का कहा गया है, उसका अर्थ वास्तविक सम्बन्ध रखना या जोड़ना नहीं, यह नहीं है। उसका अर्थ यही है कि सम्बन्ध रखते हुए भी सम्बन्धियों के प्रति लग यानी आसक्ति न आने देना। समाज, राष्ट्र या विश्व के साथ जब साधक अनुबन्ध (व्येवाचक सम्बन्ध) जोड़ने जाता है या दृष्टे हुए सम्बन्धी या लगते हुए सम्बन्धी की सुधारने व सँधने जाता है तो यह स्वाभाविक है कि कच्चा साधक हो तो उस पर समाज, राष्ट्र या विश्व आदि के दोषों या अनुशिक्षों का असर हो किन्तु वहाँ तो पहले साधक की बात कही गई है। साधक और बाह्य साधक तादात्म्य के साथ साथ तात्पर्य को न भूलते हुए अनुबन्धप्रवृत्ति करेगा तो उसे वही भी दोषों के क्षेत्र का सदस्य नहीं है। विरक्तसह साधुसाधियों के लिए जैनशास्त्रों में ब्रह्मचर्य (विश्व) के मातापिता, रक्षक या प्रतिपाल का विहद दिया गया है, तब यह विश्व के सभी प्राणियों से अनुबन्ध (वास्तविक सम्बन्ध) रखे बिना रह ही कैसे सकता है? किन्तु साथ ही उसे

अपवादों की संख्या भी करनी है कि सच्यों में कहीं राग द्वेष, अशुद्धि, घालिभ्य आदि अपने में न आजाय। इसी का नाम है-अमत् के साथ अनुबन्ध रखते हुए भी अमत् से निर्लेप या निष्पन्न रहना। मरुतव यह है कि ६ काया भोतभोग रहते हुए भी ६ काया से अनासक्त रहना साधुता की साधना का रहस्य है। विश्व के प्राणिमात्र के साथ हमारा सम्बन्ध एकात्मभाव से नैतन्मय से सिद्ध होते हुए भी जो साधक उस सब-कुछ को मिश्रित न बना रख कर या 'विश्व' में रख कर उसके लिए अमत् से दूर दूर भागने की सोचता है या समाज व राष्ट्र से अलग रहने का प्रयत्न करता है और व्यक्तिगत एकांगी साधना में उतरता है, उसे सर्वांगी सिद्धि मिलने में कबाध रह जाती है। और अलग रहने पर भी दैहिक आवश्यकता-ओं की परिपूर्ति के लिए समाज से सम्पर्क होने पर समाज को बड़ो में कुछ भी न मिलने से अपनी अहिंसादि शक्तियों की परख नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जो साधक यह कहते हैं कि हमारा विश्व के या समाज के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है या उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना है, वे अपने महात्मनों की प्रतिज्ञा पर विचार करेंगे तो उन्हें मालूम हो जायगा कि महात्मनों की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें विश्व के साथ अनुबन्ध (वासवस्यसम्बन्ध) जोड़ने की जरूरत है। उदाहरणार्थ पहिले महात्मन को लें। इसकी प्रतिज्ञा 'निषेधात्मक और विषेधात्मक दोनों प्रकार से होती है। विश्व के सभी प्राणियों की हिंसा स्वयं न करना, दूसरों से न कगाना और हिंसा करत उन्हें अनमोदन न देना। इसीप्रकार अहिंसा का स्वयं पालन करना, दूसरों से पालन करवाना और पालन करते हों उन्हें अनमोदन देना, प्रोत्साहन देना, मन, वचन और काया से। यह अहिंसा-महात्मन की प्रतिज्ञा का रूप हुआ। अब यहाँ अगर साधक यह कहे कि मेरा तो अपने तक अनुबन्ध सीमित है, समाज (मानवजाति) और समष्टि (मानवेतर समस्त प्राणी) तक नहीं, तो उसके प्रथम महात्मन की प्रतिज्ञा

द्वितीय और तृतीय अंश का पाठन नहीं हो सकता। उसे प्रथम महा-
ग्रन्थ की प्रतिष्ठा का विघातक और निषेधक दोनों प्रकार से पूर्णरूप से
(भूत चारित और अनमोदितरूप से) पाखाने करने के लिए अन्य
प्राणिनों के साथ अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। जैसे प्रथम महाग्रन्थ
की प्रतिष्ठा के निषेध में बताया गया है, वैसे ही दोष चार महाग्रन्थों
—साम, अथर्व, ऋग्वेद और अथर्ववेद महाग्रन्थों के बारे में समझ
लेना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुबन्ध की यह महासाधना सफल करने पर ही
उसके जीवन का सही निर्माण या व्यक्तिगत का पूर्ण निर्माण हो
सकता है।

परन्तु साथ ही यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि, यह यदि
सामवेद बड़ा केना है, संहिताग्रन्थों से सावधान और अग्रमत्ता नहीं
रहता है तो स्वयं भी बुराता है और बुरों को भी बुराता है।

अस अनुबन्धसाधना में जो सब-कुछ सुधारना या साधना है वही तादात्म्य
और तादात्म्यपूर्ण सचेष्ट रहना यही निगमता का रहस्य है। इस प्रकार
की साधना से यह बुरों का विकास, बर्धन या सुधार करता है या
कर ही देगा, इस प्रकार का अहंकार या महत्वाकांक्षा, व आत्मिक न
रख कर वह अपना ही विकास कर रहा है अपनी ही आत्मोन्नति
कर रहा है, यह समझना चाहिए, क्योंकि आखिर 'अत्मा' तो एक ही है

वही लोग साधना के लिए एकाग्रचैतन्य करते हैं, इससे
सामान्य लोगों को यह लगता है कि अन्त के साथ अनुबन्ध अवेदना,
अग्रत् के प्रत्यक्ष में रहना है, उससे दूर रह कर ही साधना हो सकती
है। किन्तु यह एक भ्रम है। कोई भी साधक साधना बिना बर्गे
नहीं रह सकता। और जब वह साधना करता है तो पहले उसे कुछ
अवधि के लिये जानने भर, वचन और कथा को इतने अभ्यस्त बनाने

पकते हैं कि समाज के बीच में रहते हुए वह (बादमें) दोषों में लिप्त न होनाय । इस प्रकार के अभ्यास के लिए वह कदाचित् एकान्तसेवन करता है तो समझना चाहिए, वह अभ्यास पूरा होते ही समाज, राष्ट्र व विश्व के साथ अनुबन्धसाधना के लिए समुद्र के बीच आने वाला है । मुख्य वस्तु तो 'अरतिर्जनसखाद्' (जनसमूह में रहते हुए अनासक्ति रखना) है । जनसमूह से दूरना या अनुबन्धसाधना से घबराना ऐसे साधक का लक्षण नहीं है ।

अगर कोई साधक निम्नप्रयोजन या समाजानुबन्ध से दूर कर एकान्त सेवन करता है और वह मान लेता है कि इससे मैं शुद्ध हो गया या शुद्ध रह सकूंगा क्योंकि मैं समाज से थिलथुल अलग हूँ । इस प्रकार समाज, राष्ट्र या विश्व की अशुद्धियों से दूर करने के लिए अनुबन्ध साधना को ओर झलमिलीभी करता है तो वह साधक शायद अपनी व्यक्तिगत शुद्धि होने की भावना में ठगा जाता है । समाज की अशुद्धियों से घबरा कर समाजानुबन्ध से दूर भागने वाला साधक सच्चा साधक नहीं है । उसकी साधना उसे पूर्णता की ओर न लेजाकर वहीं अटक देती है । यहाँ बाह्यबलि मुनि का उदाहरण विचारणीय है । वे सिद्धि प्राप्त करने के लिये व्यक्तिबली बन कर एकान्त जगल में गये, घोर तपस्या की । लेकिन समाजलक्षी साधक न बने, इससे साधना कभी रह गई । सिद्धि न मिली । जब ब्राह्मी और मुन्दीरी ये साधियाँ उनके पास गईं । बाह्यबलि मुनि को नम्र प्रेरणा की समाजलक्षी बनाए, सभी जाकर उई सिद्धि मिल सकी थी ।

इसी मन्त्रव को लेकर जैनसंघमें साधुपाथी के साथ धाशक और आशिका यानी धन्यासाधन और गृहस्थाश्रम इन दानों आधमों वालों और चरों वर्णों वालों को समाविष्ट करके पहले से ही अनुबन्ध जोधने की भाग बताई हुई है । क्योंकि अनुबन्ध आइ बिना लोकप्रमद

नहीं होता और ओहसमद के बिना विद्वान्तानुकूल सामूहिक साधना नहीं होती । इसलिये अनुर्विष सध (समाज) के साथ रहने वाले साधु-साध्वी के लिए तो अनुर्विष, (ज्योतिषसूक्त सम्बन्ध) अनिवार्य हो जाता है ।

साधना की छोटी-छी पगड़ी के निम्न दोनों ओर शास्त्र और जादूया की दो बड़ी साक्षी हैं । प्रविष्ट साधक की आँख की पदायों के आकषक प्रसोमन, प्रतिष्ठा का आलस्य भद्र का सुहावना गीत कीचने का प्रवर्तन करता है भय और भद्रम की आँखियाँ उसे बाग से भट जाने की कोशिश करती हैं । अगर जरा-मा भी वह बिग जाता है तो एकदम गहराई में जीव जाकर गिरा ही समझो । ऐसे समय में उसे उसके साथ ही आपृत करने वाले, प्रेरणा करने वाले की अनिवार्य आवश्यकता रहती है । अगर वह समाज से अनुर्विष होकर एकांत में व्यक्तिगत साधना करने जाता है तो उसे आपृत करने वाला कोई निमित्त या अवलम्ब नहीं मिलता । ऐसे समय में उस करीब साधक की स्थिति मशवह होती है । जैनधर्म में साधु और गृहस्थ दोनों साधकों का परस्पर अनुर्विष रखा गया होने से एक की भूल दूसरा बचा देता है । साधुवर्ग में अमुक साधक भूख करता है तो गृहस्थ-वर्ग का अमुक योग्य साधक उसे आपृत कर देता है और गृहस्थवर्ग का अमुक साधक भूख करता है । तो साधुवर्ग का अमुक साधक उसे आपृत करता है । ऐसे अनेकों उदाहरण जैनशास्त्र में आए हैं । गौतम शमीजी जैसे दीर्घकालदीक्षित साधक गृहस्थसाधक आनन्दजी के साथ बोलने में भूख कर बैठ तो आनन्दजी ने उन्हें मध्नापूर्वक सावधान कर दिया । इसी प्रकार महासतक साधक अपने साधना-जीवन में भूख कर रहे थे उस समय में महावीरने गीतमत्वापी द्वारा उन्हें आपृति का उद्देश कहलवाया । इसी प्रकार अगस्त्यसूत्र में उल्लिखित राज और पोखली धावक में से एक की भूख होने पर न महावीरने

उमें सेताया था। यह कार्य पारस्परिक अनुबन्ध होने पर ही हो सकता है। यही कारण है आज में एक ओर साधुशास्त्रियों को छकाया (विष के प्राणिमात्र) के मातापिता कहा है तो दूसरी ओर योग्य ब्रह्मचर्यों को साधुशास्त्रियों के "अम्मापितृसमाजा" (मातापिता के समाज) कहा है। अगर समाज से दिनाराहसी करके स्थिरचित्तपी साधु एकाग्र होकर करने वाला जाय तो उसकी साधना में नुस्खियां रह जाती स्वाभाविक हैं।

कोई कह सकता है कि जो जिनकक्षी साधु देहाभ्यास छोड़ कर आश्रमपरायण होकर जंगल में एकाग्र स्थल में रहते थे, वृक्ष में नहीं रहते थे, उनकी साधना फिर कैसे सफल हो सकती थी! इसका उत्तर यही है कि जिनकक्षी साधना के लिए शास्त्रकारों ने पहिले से ही अमुक योग्यता शारीरिक, मानसिक शक्तियों की अमुक भूमिका, अमुक पवित्रता और जागृति की सततनिष्ठा बता रखी है। वैसी योग्यता न होने पर कोई जिनकक्षी साधना नहीं कर सकता था। इसलिए प्राचीन-काल में एक परम्परा ऐसी थी कि वृक्ष के आश्रय जब आश्रम बूझ जाते, स्थिरचित्तपी साधना में पारंगत हो जाते और गुरुदक्षा समीप देखते तो संघ का भार अन्य किसी योग्य साधु को सौंप कर वे वृक्ष से निरगत होकर जिनकक्षी साधना करने चले जाते। वृक्ष, वृक्षा में भी वृक्ष के साथ उनका वाता सम्बन्ध न होते हुए भी उनके आचरण से वृक्ष को (समाज को) सन्त मूक प्रेरणा मिला करती थी। वरिष्ठ उनका वाता सम्बन्ध न रहत हुए समस्त प्राणिमात्र के साथ आन्तरिक सम्बन्ध बढ़ जाता और वहाँ रहे-रहे वे समाज और समष्टि पर अपना अन्धकारमय प्रभाव डाला करते थे। कभी ऐसा मौका भी आ सकता था, जब जिनकक्षी-साधना करते-करते भी समाज की सुव्यवस्था के लिये साधक को स्थिरचित्तपी साधना में आना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर जैसे श्रीमद्वाङ्ग स्वामी को एक बार

मान में ज्ञान, दर्शन और चरित्र की सुगन्धना के लिये त्रिनक्षत्री साधना होकर शतलिपुत्र जाना पड़ा। अब आप समझ गये होंगे कि त्रिनक्षत्री साधना भी विश्वप्रमातृकी साधना होती थी। और उनकी साधना में कंचास की गुवाह तो हो ही कैसे सकती है, क्योंकि यह साधना के सम्पीदवार के लिये पहले से ही कभी रने लखी गई है। इतना होने पर भी त्रिनक्षत्री साधु स्वविरक्षणी मुनियों की साधना को भर्मात्रिणी समित करते थे, क्योंकि त्रिनक्षत्री मुनि समाज से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रख कर साधना करते थे, इसलिये वहाँ आसक्ति का खतरा नहीं था, परन्तु स्वविरक्षणीसाधना में समाज और समष्टि के साथ अनुबन्ध रखते हुए भी निरासक्त रह कर कार्य करना एक स्वकल्याण और परकल्याण दोनों उद्देश्य सुरक्षित रखते हुए जाने बचना बहुत कठिन होता था। इसी कारण स्वविरक्षणी मुनियों का समाजगन्धर्व प्रयत्न होने से वे त्रिनक्षत्री मुनियों की अपेक्षा सच माने जाते थे।

इसलिये किसी भी आधुनिक युग के साधक को विश्व से अनुबन्ध तोड़ना नहीं है, बल्कि अपने समाकल्पित सम्प्रदाय या समाज के साथ मोहबन्ध या आसक्तिबन्ध हो तो उसकी जगह सच्चा अनुबन्ध बना कर सारे विश्व के प्रतिमात्र के साथ अनुबन्ध जोड़ना है।

कुछ लोग, त्रिनक्षत्री अधिकतर सामप्रदायिकता की दृष्टिवाले लोग हैं यह कहा करते हैं कि हमारे समाकल्पित सम्प्रदाय के विश्वास दूसरे सब मिथ्यादृष्टि हैं, काष्ठि हैं, अमर्यादी हैं, अक्षयणी हैं, बिना व्यतिरेका लिए हुए हैं, अमर्यत हैं। किन्तु उन लोगों के साथ हम सम्यग्दर्ष्ट (सच्ची अर्थात् वास्तव) लोग समर्पण कैसे कर सकते हैं? उनसे सफल करना, सन्तुष्ट जोड़ना, परिचय करना या उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना उनकी प्रशंसा करना तो हमारे धर्म में वर्णित है, दोष बतलाया है। ऐसी

दशा में साधक के लिये विश्व के साथ अनुबन्ध धारण कैसे शक्य हो सकता है ?

यह प्रश्न काफी यमीरतापूर्वक विचारणीय है। बड़े-बड़े साधकों को यह प्रश्न कभी-कभी काफी तल्लम में डाल देता है। परन्तु कोई भी साधक सांप्रदायिकता का चश्मा उतार कर तटस्थदृष्टि से विचार करेगा तो यह समस्या शीघ्र ही हल हो जायगी। अलग में जबकि सभी धर्मों के महापुरुषों ने विश्व के साथ मैत्री, प्रेम, वात्सल्य, भाईचारा प्रेम, आत्मोन्नति या समता साधने की बात कही है, तब बिना अनुबन्ध की सक्रियतापना किये, ये श्रेष्ठ मूर्तिमान होने कठिन हैं। अतथा फिर तो ये श्रेष्ठ धर्मों पर चढ़ कर ही रह जायेंगे। दूसरी बात यह है कि हम यह क्यों मान कर चलते हैं और दूसरों के लिये निर्णय दे बैठे हैं कि हम ही सम्यक्दृष्टि हैं, दूसरे सब मिथ्यादृष्टि आदि हैं। आपके पास दूसरों के मिथ्यादृष्टित्व का सबूत क्या है ? और मान लो कि दूसरे मिथ्यादृष्टि आदि हैं तो एकटा साधक उनके सबक से करेगा नहीं, बल्कि अपनी सभी दृष्टि का रंग उन पर चढ़ाये बिना न रहेगा। और त्रैलोक्य में तो इतना उदार है कि स्वर्गीय (सत्य) या वैरा में ही नहीं, अ-स्वर्गीय तथा अम्यवेध में, एवं मृत्युशरीर में, स्त्री-पुरुष-जपुसक आदि सभी को सम्यक्दृष्टित्व ही नहीं, मोक्ष तक प्राप्त करने की योग्यता बताता है, मोक्षमायी बताता है। तब यह शक्य कहा रहो कि हम मिथ्यादृष्टि से सबक कैसे करें ? बल्कि मिथ्यादृष्टि तो वह ठहरेगा, जिसकी दृष्टि संकुचित, अनुदार और भौतिकता की ओर हो, स्वर्ग-सम्प्रदाय-मोक्षप्रसन्न हो, स्वशरीर-ममत्व-प्रसन्न हो, स्व-इच्छाप्रमाण में आश्रित हो, विश्वविद्यालय-अनुबन्धदृष्टि न हो। जो अपने तथाकथित सम्प्रदाय, सब (धर्म) एवं मनुष्य के अराज से अराज अनीतिमान, शोषणप्रसन्न, अहिंसाधत्यादि के आचरण

से हूँ अनुयायी की केवल अभ्यसक्ति या अभ्यध्या या अमुक गुण-
वाद्य क्रियाकाण्डों के कारण ही ग्रहण करता हो या प्रतिष्ठा देता हो,
किन्तु दूसरे धर्म, धर्मद्वय, सम्प्रदाय या सचपे मेकनाम, परोपकारी,
नीतिमान अधिवासवादिपरायण, सदाचारी एवं अच्छा से अच्छा
व्यक्ति हो, वह चूँकि मेरे सम्प्रदायादि को नहीं मानता है या हमारे
सम्प्रदायानुसार क्रियाकाण्ड नहीं करता है तो क्या पदसे को सम्यक्दर्शि
और दूसरे को मिथ्यादर्शि कहने या समझनेवाला व्यक्ति स्वयं ही
मिथ्यादर्शि नहीं ठहरता है ? अतः सम्यक्दर्शि और मिथ्यादर्शि
अनुबन्धदर्शिसम्प्रदाय सचाक को ले सभी के साथ अनुबन्ध जोड़ कर
व्यापोग्य मागदर्शन एवं प्रेरणा देनी चाहिये । यही उसका स्वतः स्वधर्म
बन जाता है ।

अनुबन्ध का माहात्म्य

अनुबन्धसाधना साधकजीवन के लिए भोजन से भी बढ़कर है ।
कदाचित् साधक आहार लिए बिना महीनों तक रह सकता है, परन्तु
अनुबन्धसाधना बिना नहीं रह सकती है । क्योंकि जगत् की आत्मा के
साथ साधक की आत्मा का अमेदसम्बन्ध है, निश्चयनय की दृष्टि से
सच्चा की आत्मा और अपनी आत्मा में कोई अंतर नहीं । इस वि-
क्षण एकता के कारण ही साम्यभाव की दृष्टिकान्ता साधक जगत् के
प्राणिनों में विद्यमानता (चाहे वह समाजकृत हो, अर्थगत हो, प्राणिगत हो
या व्यवस्थागत हो) देखता है तो वह अनुबन्धप्रयोग द्वारा सब वि-
द्यमानता को मिटाने और समता को स्थापित करने का सतत प्रयत्न करता
है । यही उसका 'अप्रमत्तसर्वभूतेषु' का सक्रिय कार्द्वय होता है ।
इस साधना में वह लड़ता नहीं, चकराता नहीं, धैर्य सोता नहीं है ।
अनुबन्धसाधना के माहात्म्य से वह आत्मोपम्य की सक्रिय प्राप्ति कर
सकता है ।

आत्मा के साथ विश्व के प्राणिमात्र का सम्बन्ध होने से जैसे
शरीर विद्या का साधन है वैसे प्राणिसेवा भी आत्मविकास का अनि-

कार्य साधन है। और प्राणिमात्र के साथ व्यवहार के कारण ही अन्तर्महि
 और लोकहित का प्रयत्न है अथवा स्वार्थ के साथ परार्थ जुड़ी
 है। राज्य में विश्व के प्रत्येक प्राणी का जग साधक पर बनाया है।
 राजागण में छद्मा (प्राणिमात्र), गण (धर्म या समाज), और
 राजा का उपकार साधक पर है, ऐसा स्पष्ट बताया गया है। इसलिये
 साधक का कर्तव्य होता है कि वह इस उपकार या जग को उठा
 देने के लिए प्रयत्न करे। प्रयत्नकार का या जग उठारने का
 सम्बन्ध ज्ञान है, विश्व के प्राणियों की नीति या धर्म के रास्ते लगाकर
 उनकी विषमता और दुःख दूर करने का प्रयत्न करे, विश्व की समस्या
 का उत्पन्न करे। और यह कार्य अनुबोधसाधना के द्वारा ही हो
 सकता है। इससे समझा जा सकता है कि विश्व के जग से मुक्त
 होने के लिए अनुबोधसाधना किंगनी जरूरी है।

विश्व में साथ प्रेम, न्याय आदि रूप धर्म को प्रसारित करने
 कोजीवन में उसे सक्रिय रूप देने के लिए समस्त समाज, राष्ट्र या
 विश्व की नैतिक नीति रखकर बिगड़े हुए अनुबोध को सतत सुधारने
 व दृढ़ हुए को जीवने का कार्य करे, यह साधुप्राणियों के लिए, भ्रमणों
 के लिए सच्चा धर्म है। इस अनुबोधसाधना के द्वारा समाज में साथ,
 प्रेम, न्याय आदि का उत्पादन करना उनके लिए सतत अनिवार्य
 धर्म है। और यह धर्म अनुबोधसाधना द्वारा ही ठीक तरह से
 हो सकता है।

अनुबोधसाधना महावनी धर्म के लिए तो मुख्यतः स्वयं है।
 क्योंकि स्वधर्म में प्रत्येक क्रिया को धर्म की कसौटी पर या विद्वान्-
 तमहित की कसौटी पर कसनी पड़ती है, जबकि परधर्म में तो
 सुनियोजित की दृष्टि या पौरुषिक दृष्टि से प्रत्येक क्रिया की जाती है।
 अनुबोध में और साधन में यह तो अन्तर है। अनुबोधसाधना में प्रत्येक
 क्रिया धर्म या विद्वान्महित की कसौटी पर कस कर की जाती है।

अबकि सम्बन्ध में बौद्धिक या बुद्धिवादी की दृष्टि, ये किया की जाती है। इसलिए अनुबोधसाधना स्वधर्म सिद्ध होती है। साध ही पुराने मूलों को हटा कर नये मूलों की स्थापना का युगधर्म का कार्य भी अनुबोधसाधना द्वारा ही हो सकता है।

साधक को विश्व की प्रभु बनकर-व्यक्त ईश्वर-मानकर उसकी भक्ति करने के लिए अपने भावों को विश्वस्व में अर्पण करना होता है। मत्तलब यह कि त्यागो साधक पदार्थों के प्रति अपनी समता, अहंता, शृङ्गा आदि का त्याग करके अपने व्यक्तिस्व को विश्वस्व में समर्पित करता है; तभी समस्त चेत-स्वरूप में वह एकता का अनुभव कर सकता है। बानी व्यक्ति के मन में उस साधक के निहित होते हुए भी जैसे छोटासा सरना अपने की महासागरमें मिला देने के बाद अपना कुछ नहीं रखता, उसी तरह इस साधक के भी श्वर को विश्व-महासागर में मिला देने पर 'यह श्वर है यह परश्वर' ऐसी उसकी भेद बुद्धि रहती नहीं है। क्योंकि पुद्गलपुद्गल छोड़ देने पर उसे सर्वत्र आत्मा ही आत्मा नजर आती है। ऐसा होने पर अनुबोधसाधना उसके लिए अनिवार्य हो जाती है। क्योंकि अब विश्वमहासागर में एक छोटा-सा आन्दोलन भी उसके लिए अवेद्य या अवेद्य नहीं रहता और विश्व की प्रत्येक किया के साथ वह सुनेस करने का अवक प्रदान करता है। अतः मन, बानी और कर्म द्वारा उसे राज्य-अहिंसा आदि के प्रयोग कृत करने पड़ते हैं जो अनुबोध के बिना हो नहीं सकते। अब उसको 'यत्किञ्चे तद् मद्भाण्ड (जो पिण्ड में है, वही अण्ड में है) की अवरोध अनुभूति अनुबोध द्वारा होने लगती है। इसी कारण वह अपनी कोई भी चेष्टा विश्व से शुद्ध नहीं रखता।

अनुबोधसाधना के बिना व्यक्तिस्व को विश्वस्व में समर्पण करने का सक्रिय रूप दृष्टिगोचर नहीं होता।

१ अनुबन्ध की सिद्धि भी तब समझी जाती है जब साधक करने को विरक्त में पूर्णतः विधीन कर देता है। 'अप्यण्य बोधिरामि' (अपने आपको अनुबन्ध करता हूँ, अर्पण करता हूँ विधीन करता हूँ) की अर्पणता-भावना के लिए भी अनुबन्धसाधना कारणक है। मानो अर्पणता-रूप भक्ति, आत्मव्युत्सर्गरूप सामायिक व प्रभुसेवा आदि सभी गुण अनुबन्ध-साधना द्वारा विकसित होते हैं।

अनुबन्धदृष्टि का पूर्ण विकास होने पर साधक की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी में प्रभु के चरण दर्शन होने लगते हैं।

'जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णुः पर्यंतमस्तरे ।
विष्णुमालाकुले लोके सर्वे विष्णुमयं जगत् ॥'

इस श्लोक के अनुसार उसे जल, स्थल, पवन, तथा समस्त लोक विष्णुमय मग्न आता है। 'विद्याराममय सब जग जाती' वाली दशा हो जाती है। 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' की तरह सबत्र ब्रह्म ही उसे दृष्टिबोधर होता है। उसका स्वरूप 'सर्वभूषणभूष' (सर्वभूतात्मक) होता है। जैसे बसेन शरीर में सून सर्वत्र किरता रहता है वैसे ही अनुबन्धदृष्टिसम्पन्न पुरुष को जगत् में सर्वत्र चेतना ही चेतना दिगती है। सन सब्रवादि को आना पीघने की क्रिया में भी योगेश्वर कृष्ण की प्रतिस्था करने का आकर्षण होता है। कनोरसाहव ज्ञानर गुप्तते गुप्तते ईश्वर को उब्र प्पादर में देख सकते थे। समालसाह ने पतिवन्धिभु में भी अलौकिक धी-दर्य देखा था। मरसी मेहता ने एक कुत्ते में मगवान का स्वरूप देखा था। महात्मा गांधीजी ने गोरसे द्वारा छोड़ी हुई गोली में भी राम के दर्शन किये थे। ऐसी पारदर्शक दृष्टि अनुबन्धसाधक की हो जाती है। इसी प्रकार अनुबन्ध में 'एग जानई से सब्य जानई (एक को जान लेता है, वह सभी को जान लेता है) का साक्षात्कार होता है। एक अनुबन्ध विज्ञान को पूरी तरह समझ लेने, सावधानीपूर्वक प्रयोग कर लेने

पर समस्त प्रणियों का ज्ञान हो जाना कठिन नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में कोई साधक सबको जान ले उसे सबकुछ कह सकता है परन्तु विशिष्ट सर्वज्ञ का विश्वकण्ठ सबकुछ नहीं कहा जा सकता। इसी कारण जैनपरम्परा में ऐसे विश्वकण्ठ सर्वज्ञ भगवानोंको सर्वज्ञ प्रथम भगवत्कारण माने हैं। य० महाश्वर उनमें से एक थे। उन्होंने कैवल्यज्ञान प्राप्त करने से पहले व्यक्तिगत साधना और विशेष ध्यान दिया, किन्तु कैवल्यज्ञान प्राप्त होने के बाद वे अपने वैराग्यज्ञान तक विद्वत्-समाज के साथ अनुसन्धान में लग्न एकाम रहे और सारी धर्म-संस्थाओं को उन्होंने जीवन और अमृत का अनुसंधान करने के लिए स्थापित की।

व्यक्ति समाज का एक अंग है, यह बात सही है, किन्तु अनेक व्यक्ति अलग-अलग रूप से किसी एक सर्वत्र मूल्य का स्वीकार कर ले, इससे वह सामाजिक मूल्य नहीं बन जाता। इसी प्रकार बीसमात्र को ईश्वरीय भक्त कहा गया है किन्तु सगरी बीसों के अलग-अलग दोग से उनमें ईश्वरत्व नहीं आता। ईश्वरत्व का जगत्स्वरुप ही में आसक्त है जो संसार के समस्त प्रणियों के साथ अनुसन्धान कर विश्व में सामाजिक मूल्य का निर्माण कर सकते थे। इसीलिए धृति में 'पूर्ण सिद्ध प्लवट् पूर्णान् पूर्णमुदधत्ते (यह पूरा है यह पूरा है, पूरा मैं से पूर्ण विकास जाता है) यह वाक्य कहा गया है।

महाश्वर, मुद राम और कृष्ण इन चारों महामानवों ने अगर व्यक्तिगत साधना ही की होती तो कोई इन्हें भगवान् के रूप में स्वीकृत नहीं करता। इसी प्रकार महात्मा गांधीजी भी इस युग में भाववस्तुत्व के प्रारम्भिक निमित्तक थे। यद्यपि उन्होंने इस भाव वस्तुत्व की बिल्कुल जागरूकी ही की थी, लेकिन वह मुदमात्र इन्होंने क्यों के बिना हुए अनुसन्धान को सुधारने में मुनियादी कार्य दे सकता है। ये सब महापुरुष कथामेद होते हुए भी अपने अपने युग में भाववस्तुत्व

के निमित्त इसलिये बने कि उन्होंने विश्व के साथ अनुबन्ध जोड़ने में और सामाजिक मूल्यों को सृष्टि करने में अपना सारा जीवन लगा दिया था । इससे अनुबन्धसाधना भावपरकृत्य का प्रबल निमित्त कारण सिद्ध हो जाता है ।

जैनतत्त्वज्ञान में सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों सिद्ध कर मोक्षमार्ग बतावाये गये हैं । वैष्णवतत्त्वज्ञान में ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों मुक्तिपथ बताए हैं । अनुबन्धसाधना में उपर्युक्त तीनों आ जाते हैं । क्योंकि भक्ति या दर्शन उसे ही कहते हैं, जिसमें सत्ता से विभक्ति (वृथक्करण) न हो, अविशु सत्ता जीवों के प्रति विश्ववासव्यवस्था हो । सत्ता ही इच्छा या भक्ति होने पर ही मोक्षमार्ग का ज्ञान सम्यक् होता है और सम्यक्ज्ञान होने पर चारित्र्य या कर्म सम्यक् हो सकता है । जिसे मार्ग का ज्ञान या दर्शन न हो, वह उस मार्ग पर पर ओक तरह से चल ही कैसे सकता है । इसलिये अनुबन्ध (ध्येयानुक्त सम्बन्ध) की इच्छा या परिपूर्ण भद्रा, फिर अनुबन्ध का ज्ञान और तत्पश्चात् अनुबन्ध का आचरण-कर्म ये तीनों होने पर ही सही साधना हो सकती है । इसे हम व्यापकत्व में मोक्षमार्ग की साधना कह सकते हैं ।

मनुष्य में व्यक्तित्व भी है और समष्टित्व भी । इन दोनों अर्थों का अनुबन्ध हुए बिना पूर्णता की कल्पना अधूरी है । अनुबन्ध साधना द्वारा इन दोनों का समन्वय ठीक तरह से हो सकता है । साथ ही अनुबन्धसाधना में विश्व के साथ वास्तव्य का प्रयोग करना अनिवार्य होने से प्रवृत्ति सहज ही आजाती है और निवृत्तिमार्ग में रही हुई शुद्धता या जड़ता नहीं छुसती । इसी प्रकार हममें सर्वत्र वास्तव्य-वृष्टि करने का ध्येय होने से अनुबन्धसाधक को कोई एक व्यक्ति, पदार्थ, क्षेत्र, काळ या जमुक एक भाव बांध भी नहीं सकता । इसलिये निवृत्ति भी सहज ही संभव है । इस प्रकार प्रवृत्ति-निवृत्ति-समन्वय ।

इस साधना में है। साथ ही अनुबन्धसाधना में आत्मस्थ होने से प्रतिलिखी निवृत्ति होती है तथा निवृत्तत्व होने से निवृत्ति स्थी प्रवृत्ति करनी पड़ती है। इस लिए (अनुबन्धो विनिवृत्ति मुद्रे पवित्रि व ज्ञान चारित) अनुबन्ध से निवृत्ति और पुनः प्रवृत्तिवत् चारित्र्यवर्णन का वाचन अनुबन्धसाधना में हो ही जाता है।

व्यक्ति का सत्त्वा, समाज और समष्टि के साथ अनुबन्ध क्यों ?

कुछ साधकों या विचारकों का मत यह है कि मोक्ष व्यक्ति के लिए ही बताया गया है, नवसत्त्वा या नवसमाज के निर्माण में व्यक्ति तोर्यकर जैसे ही अभ्यस्यमान लेते हैं, तब फिर यह सवाल होगा कि सत्त्वा, समाज या समष्टि की निवृत्ति बिना क्या व्यक्ति अपनी साधना स्वयं ही क्यों नहीं करता ? क्या सत्त्वा, समाज या समष्टि के साथ अनुबन्ध बिना बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता ? और हमारे देश में ऋषिमुनि अभ्यासवादों होने के कारण व्यक्ति, सत्त्वा, समाज और समष्टि को सुव्यवस्थित करने के बन्ने सृष्टि और आदि-शक्तियों की शोष में और रहस्य खोजने में लगे रह जाते थे, तब फिर अनुबन्धसाधना क्यों करते थे और तब अभ्यासवादियों को अनुबन्धसाधना करने की जरूरत ही क्या थी ?

संयुक्त शक्त सामान्य व्यक्तियों तथा कभी कभी कबे कब साधकों के सम में उठा जाती है। सबसे प्रथम यह सोचना होगा कि व्यक्ति जिस आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार हो रहा है, उसका इतना विकास क्या अकेले रहने से हो सकता या अन्य प्राणियों के सहयोग से हुआ है ? मेरे ज्ञान से तो व्यक्ति और समाज इन दोनों को बिना-कुछ अलग-अलग सोचा हो नहीं जा सकता। कोई निराला व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, परन्तु सामान्य रूप से तो प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण समाज करता है। व्यक्ति जैसे समाज का अंग कहा जाता है, उसी प्रकार समाज भी व्यक्ति का अंग है, यह निश्चय नहीं

परिवर्तन किए जा सकते हैं परन्तु पद-पद पर उन्हें नहीं बदला जा सकता। नहीं तो, संस्था की स्थिरता संवादी हो जाय। संस्था शब्द से स्थिरता अर्थ का सूचन होता है, किन्तु उस के साथ 'सम' उपसर्ग होने से वह सम्यक्प्रकार की स्थिरता बताता है, कठिनुस्त जनमानस की स्थितिस्थापकता नहीं। भारतवर्ष में ऐसी संस्थाएँ मुख्यरूप से ये रही हैं— (१) धर्मसंस्था (२) राजसंस्था, (३) प्रेरक (प्राधान) संस्था (४) चातुर्वर्ण्यसंस्था इन सबका एक दूसरे के साथ अनुबन्ध था। इनके माध्यम से सारे समाज के साथ अनुबन्ध रहता था और समाज को व्यवस्थित रखने का कार्य साधकगण द्वारा अच्छी तरह हुआ करता था। मानव समाज की प्रेरणा देकर या स्वयं रक्षण करके समष्टि के साथ भी अनुबन्ध बराबर रखता था। क्योंकि किसी भी साधक की प्रगति का मुख्य भाव यही है कि वैदिक परिभाषा में पंचमूर्तों और जैनपरिभाषा में षडेन्द्रिय जीवसमूहों यात्री समष्टि की रक्षा वह नितनी करता है। एक गृहस्थाश्रमी साधक भी व्यक्तिस्वातन्त्र्य और समाजस्वातन्त्र्य का समतोल रखकर सुयोग्य संस्था को अन्दर या बाहर रह कर, प्रेरणा या समर्थन देकर समष्टि का भी किम प्रकार कल्याण कर सकता है, यह गांधीजी ने अपने जीवन से प्रत्यक्ष सिद्ध कर बताया है। गांधीजी दातुन के एक टुकड़े को कई दिनों तक चलाते थे। थोके-से पानी से हाथ-मुह और दाँत साफ कर लेते थे। एक बार हाथ घोंने के लिए कोई माह मिट्टी का एक बक्का देना लठा लाए, गांधीजीने थोको-धी मिट्टी रखकर बाकी का देना जवाहरान कलसाया था। यह सब भोलेही पानी, वनस्पति और धृष्टी को निरर्थक खर्च न करने, न बिगाड़ने के खयाल से किया गया हो, फिर भी निर्वल्लभी सरस्वती साधक का जीवन अपने आप ही ऐसा बन जाता है कि जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से समष्टि (छोटे-बड़े प्राणिमात्र) की रक्षा अनायास ही हो जाती है, सबकी जीवनसाधना से अनायास ही व्यक्ति, समाज, संस्था और समष्टि

का सम्पादन हो जाता है। इसलिये निर्विवाद—यह कहा जा सकता है कि पूर्वविकसित सभी सामक के लिए व्यक्ति, समाज, प्रस्था और समष्टि के साथ अनुसंधानसाधना करना अनिवार्य है।

अनुसंधानसाधना पर कतिपय शक्यताएँ

कई साधक यह कहा करते हैं और प्रायः समाज में आमगौर पर यह मान्यता प्रचलित है कि साधुसंस्था को राजनीति, अर्थतंत्र या विज्ञान से क्या लेना-देना ? समाज के साथ कदाचित् उनका अनुबन्ध हो यह समझा जा सकता है पर राजनीति, अर्थतंत्र या विज्ञान जैसे अनुसंधान क्षेत्रों के साथ उसका अनुबन्ध तो किसी भी तरह समाज में नहीं आता। साधु ने स्वयं छोटा, बरबार त्याग, फिर नाविक, उसी सांसारिक पचड़े में वह पड़े गए किसी भी तरह से योग्य नहीं है।

इसका समाधान महात्मा गांधीजी के एक प्रसंग से कर देना ठीक समझता है। महात्मा गांधीजी से जब काका करेककर ने पूछा 'बापू! आप राजनीति में क्यों पड़े ?' यह पूछने के पीछे शायद उनका यह खयाल रहा हो कि बापू जैसे आध्यात्मिक पुरुष धर्मक्षेत्र को छोड़ कर राजनैतिक क्षेत्र में पड़ गये, यह ठीक नहीं। गांधीजीने उन्हें आगे अगोखी बातों से उत्तर दिया—'काका ! अघर्म का सबसे बड़ा अर्थ राजनीति में बसा हुआ है, इसलिये मैं राजनैतिक क्षेत्र में पड़ा हूँ।' इस उत्तर के पीछे जो हेतु है, वह स्पष्ट है कि दुनिया भर में आज राजनीति का सबसे ज्यादा जोर है। और आज की राजनीति भी गरी, मैली, धोखेबाजी और प्रचलानाओं बन गई। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक पुरुष का राजनीति से अनुबन्ध न रहे तो राजनीति में वे गंदगी निकलेगी कैसे ? शुद्धि आएगी कैसे ? और राज्य को भी इस समाज का एक अंग मानते हैं, तब उससे दूर कैसे मांगा जा सकता है ? हाँ, यह ठीक है कि साधुसंस्था राजनैतिक

पदों और प्रद्योतनों में न पड़े, राजनैतिक गंदगी में स्वयं न पड़े, किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में जो अशुद्धि प्रविष्ट होगई है, उसे दूर करने के लिए तो उसे अनुबन्धसाधना करनी ही पड़ेगी। राजनीति में धर्म को प्रवेश कराना पड़ेगा। धर्म तो महासागर है, उसमें राजनीति, अर्थ-तंत्र आदि सभी समा सकते हैं। महाप्रमार्गाधीजी ने राजनीति में से गंदगी निकालकर, स्वयं अनुबन्धसाधना द्वारा सत्य-अहिंसात्मक धर्म को प्रविष्ट कराया था। धर्मरहित राजनीति होगी, या राजनीति में अनुबन्ध बिगड़ जायगा तो उसकी अशुद्धि का अन्तर धर्मसत्त्वा और साधुसत्त्वा पर ही पड़े बिना न रहेगा। मगधान् ऋषभदेव से लेकर मगधान् महावीर तक का इतिहास देखें तो मालूम पड़ेगा कि राज्य या राजनीतिक क्षेत्र के साथ धर्मसत्त्वा के उत्पन्न साधकों का परावर अनुबंध रहा है और वहीने राज्य और राजनैतिक क्षेत्र में बिगड़े हुए, टूटे हुए अनुबन्धों को सुधारने व जोड़ने का प्रयत्न किया है। म० ऋषभदेव का सदाहरण तो हम पीछे देखे आए हैं। म० राम के समय में वशिष्ठ गुह, विश्वामित्र और वाल्मीकि का राज्यक्षेत्र के साथ पूरा अनुबन्ध था। इसी कारण वे अयोध्या में राज्य को धमपुनीत रख सके। लंका के राज्य में रावण की लानाशाही का कारण अनुबन्ध बिगड़ा था, किन्तु रामचन्द्रजी ने विभीषण जैसे न्यायनीतिप्रिय व्यक्ति के हाथ में लंका का राज्यक्षेत्र सौंपकर लंका का अनुबन्ध सुधार दिया। कर्मयोगी कृष्ण के युग में यद्यपि राज्य के साथ द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य जैसे प्राणियों का सम्बन्ध रहा, परंतु वह स्वार्थसम्बन्ध था, अनुबन्ध नहीं। इसी कारण अनुबन्ध बिगड़ा और कलत्ररूप नैतिक प्रेरणा न मिलने के कारण दुर्योधन की समा में पाँचों पाण्डवों और द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों के होते हुए महासती द्रौपदी के साथ दुष्सासन छत्राजानक व्यवहार करने लगा, फिर भी उसे कोई रोक न सका। और आखिरकार महाभारत का युद्ध फूट निकला। यह कम दुर्भाग्य नहीं कि मगधान् महावीर के समय में के साथ अनुबन्ध था,

कारण गणसत्ताक पद्धति के रूप में राज्य में स्थापना हुआ। यद्यपि वय समय भी बोगस और चेटक राजा का हार-व हाजी के लिये भयंकर साम्राज्य हुआ जिसमें एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य मारे गये। इसका कारण हम समझ को ही कह सकते हैं। न महावीर भी तो आखिर निर्मित ही थे। किन्तु वह कहना पड़ेगा कि म० महावीरने छात्रों को राजनैतिक क्षेत्रमें धर्मप्रेरणा देने की बात 'राष्ट्रधर्म' 'विद्वद्गुरु' इत्यादि बचनों द्वारा प्रकट की है। गुजरातप्रदेश में जैनधर्म हेतु-इसूरि को राजनैतिकक्षेत्र को पवित्र करने के लिये किन्ने प्रयास करने पड़े थे। कुमारपालवर्द्धन में कुमारपाल की राजगद्दी से पड़े और बाद में एक छात्रपुत्र के इतनी दिव्यवर्णी रखने में राजनीति में शुद्धि बढ़ाने के सिवाय और क्या करना की जा सकती है। वनराज की बातों को दुःख के समय आश्वासन देनेवाली जैनधर्मी और आचार्य सीलगुप्तसूरि में भी धर्मशुद्धि के सिवाय और क्या कारण था। चरित राजा को प्रतिबोध देनेवाले आचार्य सुद्धिगिरिजी-में राजनीति की शुद्धि और राज्यक्षेत्र में धर्म के प्रवेश के सिवाय और कीमती दृष्टि थी। समर्थगुरु रावदास का सिवायी लोहे और पुष्प के साथ अनुबन्ध राज्यक्षेत्र की शुद्धि के सिवाय और किस कारण से था। अगर सावधान्य वह चाहत ही कि राज्यशासन समशासन के अधीन रहे तो इसके लिए अष्ट तन्त्र राज्य के साथ धर्म का अनुबन्ध कराने बिना और क्या होगा। अन्यथा, नतीजा यह होगा कि राज्यसत्ता धर्मसत्ताओं को अपने अधीन लेकर या धर्मसत्ताओं पर अपना प्रभाव डाल कर भये-नये धर्मनिरोधी कानून-कायदे बनायेगी, हिंसा के काण्ड करानेगी, वस्तुनिष्ठ के द्वारा मांसाहार का प्रचार करानेगी, तब क्षेत्रों की अपेक्षा छात्रों को समय रहते चेत कर राजनीति को धर्म के अङ्ग में रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

साथ ही राजनीति के पदार्थलक्ष प्रयोगों से स्वयं ही रह कर धर्मगुरुओं को राजनीति की गतिविधि से दूर-ध्यानकार रहना चाहिए और

अनुबन्ध-साधना द्वारा राजनीतिक क्षेत्र को सुव्यवस्थित और शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज तो शोक्तत्रयी राज्य है। इसजिण शोक्तत्र में प्रजा का निर्माण किए बिना, शोक्तत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए आज की राजनीति में प्रजा और राज्य दोनों को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी साधुसत्तों की है।

अथतत्र से जब से साधुसत्ता ने किनाराकसी की है, अनुबन्ध तोबा है, तब से उसमें अ-वास, अनीति, शोषण चोरबाजारी, अप्रामाणिकता आदि अनिष्ट बढ़े ही हैं। बल्कि इन अनिष्टों को प्रोत्साहन देने में तथा अथतत्र के साथ धर्म का अनुबन्ध बिगाड़ने में प्रायः साधुसत्तों ने अनोतिमान शोषणजीवी धर्मियों को छिछली बाण धर्मकियाएँ करने मात्र से धर्मात्मा, पुण्यवान, भाग्यवान, दानवीर, सेठ आदि का मौखिक छिनाव देकर प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से भाग लिया है। हमसाधुओं में कहें तो प्रायः साधुसत्तों ने इस प्रकार अथतत्र को शुद्धि से किनाराकसी करके परिग्रहवाद या सत्तावाद को चढ़ने-पूलने का अवकाश दिया है। यद्यपि भ० ऋषभदेव से लेकर भ० महावीर तक के जैन इतिहास से यह बात स्पष्ट साबित हो चुकी है कि जैनतीर्थकों, जैनबापों, और जैनसाधु साधवियों ने आर्थिक क्षेत्र से धर्म का अनुबन्ध बोक कर (सिनाहके, तयहरपअगे, विरदारजगाइकमे, कुटतुलकुडमाणे तयविहरगम्भहारे) चोर की सुराई हुई वस्तु देने, (कालाबाजार से खेने व०), चोर की चोरी में प्रेरित करने (विश्वत आदि देकर) राज्य के कानूनविरुद्ध व्यापारादि कर्म करने, लौखने-मापने में बेइमानी करने, वस्तु में मिखा बट करणे, एक वस्तु दिखाकर दूसरी वस्तु देने आदि धावक के तृतीय अनुगत के दोष बता कर या १२ प्रकार के राष्ट्रघातक, समाजघातक, मानवशोषक एवं शान्तिहारक घघों का गतीधायक के लिए सबंधा निवेद्य करके घातवे-आठवे गण द्वारा अपने बाधनों और घन आदि की सोमा का निर्देश करके, बारहवे गण द्वारा अपने पास के सुखसाधनों

में से विभाग करने का बड़ा कर आर्थिक क्षेत्र में पूरी छुट्टि रखने की कोशिश की है। तब फिर व्यापक साधुशक्तियों को आर्थिक क्षेत्र के साथ धर्म का अनुबन्ध जोड़ कर ज्ञान, मोति, ईमानदारी, सत्य, सहकार, दान, विभाग आदि धर्मप्रेरणा करने में मुक्तमान ही क्या है। बल्कि ऐसा न करने से अव्यवस्थित विमनवासे के यहाँ से मिथा लेने से साधुशक्त के ध्यान पर भी उसका बुरा असर पड़ने का अवेका है। इसलिए आर्थिक क्षेत्र के साथ भी-साधकों का अनुबन्ध होना आवश्यक है। साधुशक्तियों को आर्थिक क्षेत्र से अनुबन्ध जोड़ते समय समय अवसर के हिसाब-किताब या देन-देन में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी प्रेरणा से चलेनेवाली संस्था के लिए कोई सुखी से सहयोग दे तो वह संस्था स्वामिमानपूर्वक उसे स्वीकार करे, पर किसी की सुशामरी या प्रशंसा करके नहीं क्योंकि साधक को पूँजीवाद की प्रतिष्ठा तोड़नी है, बनानी नहीं है। अगर वह इतना ध्यान नहीं रखेगा तो अव्यवस्था के साथ अनुबन्ध के बदले मोह-सम्बन्ध कर बैठेगा। किसी भी सम्प्रदाय या धर्म के साधक को संस्थाबन्ध के मोह में पड़ कर या दीक्षामहोत्सव, तपोमहोत्सव, विद्याभ्यसन वगैरह काम निकलवाने के लिए किसी अनौचित्यमान, धर्मिक के लिहाज में नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि जहाँ कहीं मूल हो, अधर्म नष्ट आता हो, वहाँ समाज को या वह धर्मिक को सावधान करमा चाहिये। समय करने में किसी भी प्रकार की द्विचकिचाहट नहीं हानी चाहिए। साधुशक्त ने मध्ययुग में आर्थिक क्षेत्र में गपवड होती देखकर या अवश्य चलते देखकर आत्मनिर्भीरु की उसका ही नतीजा हय आज देख रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र तब सरकार कम्बल करने लगी है। यद्यपि अब कुछ साधुओं की नींद बकर लगी है, पर देखो अब क्या होता है।

अब रहा विज्ञान के साथ आध्यात्मिक साधकों के अनुबन्ध का प्रश्न। जो इसके सम्बन्ध में तो हम भारतीय इतिहास द्वारा, कह

सकते हैं कि प्राचीनकाल से भारत का विज्ञान धर्मगुरुओं के अधीन रहा है। उन्होंने विज्ञान को धर्म और नीति की सीमारेखा में ही रखने का प्रयत्न किया है। जब भी विज्ञान धर्म और नीति की सीमा रेखा का उल्लंघन करने लगा, तभी उन्होंने उसका विरोध किया है, उसको रोका है। म. महावीर के द्वारा यात्रकों को बतलाया हुआ दिसापविषाणव्रत, देशावकाशिकव्रत, उन्मोग परिमोगपरिमाणव्रत, १५ कर्मादाओं में यज्ञपीडनकर्म (यज्ञों के द्वारा जहाँ मानवपीडन यानी अत्यन्त मानवशोषण होता हो ऐसे व्यवसाय) का निषेध, स्फोटकर्म (जहाँ खान खोदने के लिए दाढ़ गेड़े आदि द्वारा जमीन को खोया जाता हो, ऐसे व्यापार) का निषेध आदि उसके उल्लत उदाहरण हैं। उन्मोग और परिमोग के लिए विज्ञानकुल साधनों या निरर्थक साधनों को कम करने के लिए अनर्थदण्डविरमनव्रत मठाया ही है। यद्यपि प्राचीनकाल में विमान, उषनसटोले आदि तथा मानवसहाराक आग्नेयाक्ष, तथा वाह्यादि विज्ञानकुल साधन थे, पर उनका उपयोग काफ़ी मर्यादित होता था। आज तो हर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सपनों में—धर्म और विज्ञान का इस युग में झुमेका नहीं रहा। विज्ञान आगे बढ़ गया है और धर्म पीछे रह गया है, वाली बात यथावत् सिद्ध हो गई है।

यह कहना कि विज्ञान का धर्म या धर्मसाधकों के साथ मेल नहीं बैठ सकता चलत है। जगत् में जो-जो धर्मसंस्थाएँ पैदा होती हैं, उनके मुख्य दो काम होते हैं (१) परिस्थिति के अनुसार नये आचार-विचार देना (२) विज्ञान के साथ मेल बिठाना। अरने युग के साथ मेल बिठाए बिना कोई भी धर्मसंस्था या धातुसंस्था टिक नहीं सकती। अब धर्म और विज्ञान का मेल टूटा है तब धर्मसंस्था या धर्मसाधकसंस्थाओं में कृत्रिमता व अपथ्यता आजाती है, धर्मोपनिषद्बर्धन रुक जाता है वे युगनाल्य होजाती हैं। इसलिए विज्ञान धर्मसंस्था या धातुसंस्था के लिए उपकारक का काम करता है। धर्म

सत्या और विज्ञान परस्पर पूरक हैं। धर्मसंस्था को विवक्षित करने में विज्ञान का हाथ है। विज्ञान का काम कमाने वाली सुसुधार्थता की स्थापना करना करने का है। धर्म का काम उसकी व्यापकता स्थापना करने का है। कमाना न चाहे तो व्यवस्था का आधार ही टूट जाय, इसी प्रकार व्यापकता व्यवस्था न की जाय तो कमाना मिट्टी में मिल जाय। यद्यपि राज्यव्यवस्था भी व्यवस्थाकाय करती है, पर उसका मुख्य आधार दण्डशक्ति है जब कि धर्मव्यवस्था का मुख्य आधार स्वयं-शुद्धी संस्कारशक्ति है।

राज्यव्यवस्था का कार्य बाहर है और धर्मव्यवस्था या साधुव्यवस्था का कार्य भीतर है। जनता को नम्र, शान्त, कृत्तु, स्वाधी, परोपकारी या दयालु बनाने के काम राज्यव्यवस्था द्वारा कानून के माध्यम से कराए जा सकते हैं, धर्म-संस्था द्वारा कराए जा सकते हैं। इसलिये धर्मव्यवस्था के साथ राज्यव्यवस्था या विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। परन्तु जब धर्मव्यवस्था के साथियों का विज्ञान या राज्यव्यवस्था की गतिविधि की ओर दुर्लक्ष होता है, तब विज्ञान या राज्यव्यवस्था धर्मव्यवस्था पर दायी हो जाती है। उस समय विज्ञान का दुर्लक्षण धर्म और विज्ञान दोनों को बदनाम करता है। इसलिये विज्ञान और वैज्ञानिकों के साथ धर्मगुरुओं का अनुबन्ध रहे तो वे विज्ञान के साथ आत्मज्ञान को जोड़ सकते हैं, और वैज्ञानिकों के दिग्दर्शन में भी प्रविष्टि की कृति बना सकते हैं। फिर तब वैज्ञानिकों के द्वारा नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार होने, उनके पीछे प्रविष्टि की रक्ति होगी। इस प्रकार विज्ञान और वैज्ञानिकों के साथ साधुओं का अनुबन्ध जुड़ जाने पर वे धर्मका दुर्लक्षण करने, मर्यादाकारी साधनों के रूप में उपयोग करने से तथा आत्मशक्ति का हास करने वाले साधनों के रूप में उपयोग करने से रोक सकते हैं। आत्मधनता को भी विज्ञानयुक्त सामग्री का उपयोग करने में धर्म और नीति को रक्षित करने का उद्देश्य वे दे सकते हैं। आज तो वैज्ञानिकों की चेष्टी धर्म-

गुरुओं के हाथों में न रह कर राज्यसूत्र के समूहों और राजनीतियों के हाथों में चली गई है। इसलिये जब तक धर्म का असरकारक प्रभाव सदा न होना तब तक धर्म को विज्ञानवेत्ताओं से दूर रा ही है। और असरकारक प्रभाव सदा करने के लिये विज्ञान के साथ साधुसंस्था को अनुबन्ध जोड़ना ही चाहिये। अद्यत्त में विज्ञान, साहित्य और धर्म ये तीनों ही मानवजाति के विकास के लिए सुन्दर साधन हैं, पर मात्र ये धर्मनन्धी नहीं रहे, या इनके पीछे घमण्डि न रही अथवा धर्म के साथ इनका अनुबन्ध टूट गया, इसी कारण ये राज्याधित हो गये। दुर्भाग्य से कई देशों में तो धर्म भी राज्याधित हो गए हैं। चीन, जापान और युरोप में धर्मस्थानों में राजा की रक्षा के लिये की गई ईश्वरप्रार्थना इसका नमूना है। इत्यन्त भारतवर्ष जहाँ इसके लिए अपवाद हो सकता है। पर उसका धर्म महारामा गांधीजी को है जिन्होंने अपनी काया धिसकर सत्य-अहिंसारूप धर्म का प्रभाव राज-कीयसंस्था पर डाल कर विज्ञान और राजनीति दोनों को धर्माधित करने का प्रयास किया।

— इस प्रकार राजनीति, धर्म और विज्ञान इन तीनों क्षेत्रों के साथ धर्मगुरुओं द्वारा विश्वव्यापक धर्म का अनुबन्ध होना चाहिए और धर्म-गुरुओं को उनकी अनुदि दूर कर उन्हें दृष्ट करने के प्रयत्न करना चाहिये। सभी महारामा गांधीजी का अधूरा रहा हुआ कार्य साधुसंस्था कर सकेगी और समाज को व्यवस्थित रख सकेगी। अगर साधु-साधियों द्वारा विश्वभर में अहिंसा, सत्य, न्यायादि के प्रयोग न हुए तो विज्ञान, राजनीति और अर्थतन्त्र पर धर्म का विजय न होगा। फलतः विश्व जनता इनके त्रास से दुःखी होगी, परन्तर से सारा प्राणिजगत् दुःखी होगा। जैसे आज के युग में इन क्षेत्रों में धर्म के अभाव से सभी मानव और प्राणिजगत् दुःखी हो रहे हैं। इसलिये धर्म, समाज, संस्था और समष्टि के साथ साधुसंस्था का अनुबन्ध जोड़ना विश्वसुख-मार्गक है, विदितहितकर है।

कोई यह कहे कि इस देश में महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण के चार महापुरुष हुए, विश्व में भी ईशामसीह, हजरतमुहम्मद तथा बरमुस्त जैसे महात्मा हुए, अन्त में विश्वव्यापी भी हो गए, परन्तु बगल देश का देश रहा, इसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, पर हम इस बात से सहमत नहीं । क्योंकि बगल का आज तक जो विकास हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, मुसलमानों की है, उसमें अनेक महा-पुरुषों का हाथ रहा है । बगल में गुरु और असुर दोनों रहेंगे, अच्छी और बुरी दोनों चीजें रही हैं और रहेंगी । फिर भी जब ऐसे महा-पुरुषों के प्रदत्त होते हैं तो सुम्पवस्था स्थापित हो जाती है । यद्यपि ऐसे समय में भी युगाद्यों वा बुरे लोग भी रहते हैं, पर उनकी परिमाण कम हो जाता है । ऐसे योग्य अनुबन्धकारों के प्रयत्नों से देश तो अच्छाईयों के रूप में बदल जाता है, या दब जाता है यानी उनकी प्रतिष्ठा टूट जाती है । पुराने जमाने मूर्खों के स्वाम पर भये अच्छे मूर्ख स्थापित हो जाते हैं । आज तक का विश्व-इतिहास देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विशिष्ट पुद्गलजी अनुबन्धकारी के प्रभाव, शिक्षादान और कार्य निष्फल नहीं जाते ।

अनुबन्धकार कौन, क्यों और कैसे ?

इसने विवेचन के करने के बाद स्पष्ट ही यह प्रश्न होता है कि आज के युग में ऐसा अनुबन्धकार सापेक्ष कौन हो सकता है । क्यों और कैसे हो सकता है । उत्तर में जो कहा जा सकता है कि अनुबन्धकारों के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हुए मुख्यतः से निम्न निम्नित योग्यतावाला सापेक्ष अनुबन्धकार हो सकता है :—

(१) जिसने पृथ्वी, पानी हवा और अस्पर्शिता तक में जीवन मान कर बगल के छोटे-से छोटे जीव के प्रति भी सारमरूप से अहिंसा का आचरण सिद्ध कर बताया हो ।

(२) जो व्यक्तिगत साधना में अपने को बन्द न करके सामूहिक साधना में मानता हो, यानी जो व्यक्तिवादी न बन कर संप्रदायी ऋषिवादी हो । और अगर से कम से कम लेकर अधिक से अधिक नेता हो ।

(३) जिस साधक की सत्या में भूतकाल में क्रांतिप्रियता का आदर्श विद्यमान हो ।

(४) जिस साधक की सत्या धर्मदृष्टि से समाजसंस्था में मान्य हो और उसके लिए मानवजीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म की प्रवर्धन करने के लिए अनुबंधसाधना में मान्य हो । और इसके लिए जो सर्वप्रथमसमय में विश्वास रखता हो ।

(५) जो साधक विद्वान्त के लिए प्रिय प्राणों को होमने को तैयार हो । जो समाज राष्ट्र या विश्व में अहिंसा और शांति के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो ।

(६) जो समय आने पर अपनी समस्त प्रतिष्ठा को त्याग देने के लिए तैयार हो, किसी भी प्रकोपन या भय के अधीन न होकर सच्ची बात कहने में प्रतिष्ठा जाती हो तो भी जिसे संकोच न होता हो ।

(७) जिसने अपने बरदार छोड़ दिये हों, मातापिता, सगे सम्बन्धियों धन माल आदि सबको छोड़ दिया हो । किन्तु साधुजीवन में भी जिसे जब संग्रहालयमोह, शिष्यशिष्यामोह, अनुयायिमोह, प्रतिष्ठाभोह, उपाध्यायि धर्मस्थानों का मोह, धर्मोपकरणमोह या शरीरमोह आदि परिग्रह न हो । और इसके लिए त्याग और त्याग करने में अभ्यस्त हो ।

(८) जो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालता हो और अपनी ब्रह्मचर्यशक्ति का उपयोग विश्व (प्राणिमात्र) को अपनी सत्ताम मान कर उसे सुसंस्कारी बनाने, उसका निर्माण करने और उसकी सुरक्षा करने का कार्य वास्तव्य सींच कर करता हो ।

इन सब गुणों के अतिरिक्त कुछ और खास गुण हैं, जो अनुसन्धकार में होने चाहती हैं —

- (१) अनुसन्धकार की दृष्टि व्यापक पर्याप्त और विश्वविशाल होनी चाहिए ।
- (२) उसके सामने प्रेय का स्पष्ट चित्र होना चाहिए ।
- (३) मार्गदर्शन देने की उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए ।
- (४) विचार और आचार दोनों दृष्टि से उसका जीवननिर्माण हुआ हो ।
- (५) वह चारे विश्व का कुटुम्बी होने से किसी एक सम्प्रदाय, कुटुम्ब, जाति, राष्ट्र, समाज, ज्ञान या भाषा आदि का झूठा पक्ष न लेता हो और न इनके नाम पर मानव-मानव में वैदभाव करता हो ।
- (६) विद्वान्त का साथ पर रह रहने का गुण होना चाहिए ।
- (७) अनुसन्ध जोड़ते समय आनेवाली आकृति, विपत्तियों को शान्ति, प्रेम और निर्मलतापूर्वक ग्रहण करनेवाला हो ।
- (८) कावोत्कर्ष का रहस्य जान कर कावोत्कर्ष या बहिदान के लिए तैयार हो ।
- (९) अर्पणता, त्याग, आन्तरिक शीरता आदि गुण हों ।
- (१०) अनुसन्धसाधना करते समय तादात्म्य और तादृश्य का ठीक विवेक हो ।
- (११) आत्मानुबन्ध रखते हुए दम्भ, क्षेत्र, काल, मान देख कर विभिन्न लोगों की अलग-अलग कष्टों के अनुसार अलग मलग और स्पष्ट मार्गदर्शन, प्रेरणा, सुझाव और सलाह, व्यक्ति, समाज और समष्टिभर विश्व तक को देने की कला हो ।

(१२) केन्द्र में अनासक्ति रख कर प्रवृत्ति और निवृत्ति करने का शान हो ।

(१३) लोकप्रमद का युग होना चाहिए । उसके लिए अगर वह मिष्टा जीवी हो तो उसका मिष्टा का क्षेत्र सिर्फ एक सम्प्रदाय तक हो सीमित न रह कर व्यापक हो, व्याख्यान, प्रेरणा या मार्गदर्शन का क्षेत्र भी व्यापक हो 'दण्डप्रवास' करता हो तो उसका क्षेत्र भी व्यापक होना चाहिए ।

इस सब योग्यताओं और गुणों को देखते हुये आज के युग में इस अनुसन्धकार के योग्यतात्र काग्निप्रिय जैनसाधुशास्त्री ही ठहर सकते हैं । आज के जैनसाधुगण और जैनसमाज को देखने वाले व्यक्ति को शायद इसमें अतिशयोक्ति लगेगी । किन्तु गहराई से सोचने पर इसकी सत्यता साक्ष्य हो जायगी । अगर लोकप्रमद की ही बात होती तो बौद्धसाधु या स्वामीरामकृष्ण के साधु इसमें जैनसाधुओं से बाजी मार जाते । परन्तु यहाँ तो प्राण, प्रतिष्ठा और परिग्रह के त्याग की योग्यता की पहले अपेक्षा है । तथा तप-त्याग के द्वारा जो लोक-प्रमद हो वही स्थायी होता है और वही यहाँ प्राण्य है ।

जैनसाधुसंस्था के सम्म प्राण, प्रतिष्ठा और परिग्रह के त्याग में दूसरी साधुसंस्थाओं से आज भी बड़े बड़े हैं । क्योंकि जैनसाधु-संस्था के पास भूतकाल का मन्व इतिहास है । सिद्धान्त के लिये एक युद्ध में जुट कर प्राण होमने की तैयारी बताने वाले काष्ठकावाय साधुसंस्था के सामान्य छद्म हो नहीं, पर आचार्यपद पर रह सके थे । गजसुकुमार अनंगार, स्कन्दकमुनि, मैतार्य मुनि, धर्मवचि अनंगार, धर्मघोष आचार्य आदि साधुओं के सिद्धान्त के लिए प्राणत्याग के सदाहरण प्रसिद्ध हैं । कोशान्वेश के यहाँ चातुर्मास बिताकर सिद्धान्त के लिये समा-जिक प्रतिष्ठा को भी छोड़ने की तैयार मुनि स्थूलिमद को समाज में 'मगलं स्थूलिमद्राधा.' कह कर आज भी सर्वोच्च साधु के रूप में भूम्यांजलि

अर्पित की जाती है। विष्णुकुमार मुनि।समाज पर आए हुए अम्बाय-
अपाचार को दूर करने के लिए आना सर्वस्व त्याग करने को तैयार
हो गए थे। मद्रास स्वामी सच आह्वान और साधु धर्मकेतव को मान
देकर अपनी योगसाधना की ममता को छोड़ कर पाठशिवुत्र ला पहुँचे
थे। इसी प्रकार जैनधर्म के अनुयायियों ने कीकनो, कपूररी खानोछ,
और कोचवन्धी के लिए प्राण छोड़ दिये या छोड़ने को तैयार हुये थे।
आज भी तात्वा और त्याग की पूर्ण जैनसाधुशास्त्रियों और जैनगुरुवर्य
आदिश्रद्धालुओं के पास बाड़ी है। चिन्ह उरका उपयोग समाजशुद्धि और
अनुसंधानसाधना में हो तो सोने में सुपथ हो सकती है।

मिथ्याचरी और पैदाश्रमिहार द्वारा आमजनता से सम्पर्क, सर्वधर्मसमन्वय
और समाज के साथ अनुसंधान भूतकाज में आचार्य हेमचन्द्रसूरि,
हरिमदसूरि, सिद्धसेन दिवाकर, कोकगुणसूरि, योगी आनन्दधनजी, वपाध्याय
यशोविजयजी आदि जैनगुरुवर्य के आचार्यों व मुनियों ने आधारित करके
बताया ही है। आज भी यह विरासत अमूल्य वस्तु में जैनसाधुशास्त्रियों
के पास सुरक्षित है। जैनधर्म ने व्यक्तिजीवन के साथ विश्वजीवन की
कड़ी जोड़ने का कार्य भूतकाज में किया ही है। यद्यपि आज भले
ही कुछ जैनसाधुशास्त्रियों में सङ्कुचितता साम्प्रदायिकता, अतिपन का दोष
युगवाक्य कमकाजी के कारण विकासरोध, अनीतिमान धर्मिकों की प्रवृत्ति
या परोक्षता से सूत्रीप्रतिष्ठाप्रदान का दोष, तथाकथित समाज का
झूठा भय आदि दोष दिखाई देते हों। किन्तु जैनसाधुधर्मसा में से
सारी की सारी सत्ता नहीं, किन्तु सर्वोपेक्ष अनुसन्धनात्मक धर्मकारिता
को अपनी रूप देने वाले या देना चाहने वाले कुछ विरचरान अवश्य
निकल सकते हैं जिनकी प्रेरणा से विश्व का अनुसन्धन ठीक तरह से
व्यवस्थित हो सकता है।

किन्तु एक बात बहर है कि ऐसे कान्तिप्रिय अनुसंधानकार प्राम
से डेकर ठेठ विश्व तक के सभी शास्त्रिकथनों को जोड़ने का कार्य

अपनी और-विरव के प्राणियों की प्रवृत्तिनिवृत्ति को समतोल रखकर अनासक्त रूप से सभी कर सकेंगे, जब प्रारम्भ में उन्हें धर्मक्रान्ति के प्रेमी, आधीरप्रियात महाचर्यभिय गृहस्थ नरमारियों के छोटे से समूह का व्यवस्थित और अजयूत सहयोग, पीठबल, और आपनशुद्धिपूर्वक सहारा होगा या मिलेगा । अन्यथा आज के तबाकभित समाज पर जो कड़वादी, पूजीवादी या उद्दण्डतराई की पकड़ है, उसके सामने अद्विष्टक शर्माई खजने में, शक्ति करने में वे कितने ठिके रह सकेंगे, यह अवश्य विचारणीय है । ऐसे अनुबन्धकारों के पास अनुबन्ध जोड़ने का सबसे बड़ा साधन तो अपना आरिभ्यपन है, इसके अलावा उनका त्याग और तपस्या है, स्वाभिमानमयी निहाचरी और स्वावलम्बी पदयात्रा में साधन भी लोकधम्पक और लोकसमूह के लिये अनुपम हैं । इसके विषय व्याख्यात धर्मोपदेश, योग्यतानुसार नैतिकधार्मिकप्रेरणा, आदि से लोक समूह होता है जो अनुबन्ध के लिए उत्तम साधन है । लोकदृष्टियों को जोड़ने के लिये विचारप्रचार भी कम साधन नहीं है । इसके अतिरिक्त धर्मनीति से पोषित व्यवस्थित संस्थाओं के पारस्परिक योग से जगत् की व्यवस्था को समतोल रखने के लिए शुद्धियोग व द्वारा क्रमशः आध्यात्मिक, नैतिक-सामाजिक और समस्तक्षी राजकीय दबाव भी खाना पड़ेगा और इस प्रकार का कार्य करने के लिये विविध क्षेत्रों में धर्म का प्रवेश कराना पड़ेगा ।

अब प्रश्न यह होता है ॥ व्यापक अनुबन्धदृष्टिवाला अनुबन्धकार जब विश्व के सभी प्राणियों के साथ अपना सम्बन्ध मानता है और उन सम्बन्धों को वास्तव्यसम्बन्ध (अनुबन्ध) बनावे जाता है, तब यह तो समझ में आता है कि वह सज्जन पुरुषों या कल्याणप्रवृत्तियों के साथ तो सहज ही अनुबन्ध जोड़ सकेगा, किन्तु जगत् में मनुष्य से लेकर पशुओं कोषपतंग, दलहति आदि तक के सभी प्राणी एक परीचे संस्था के तो नहीं होते । फिर जो कुट्ट, दुग्धन या पापी,

हृ, उत्पन्न आदि प्रकृति के मनुष्य या जन्तु हैं, - उनके साथ अनुसन्ध कैसे जोड़ सकेगा ? बात सही है । इसका समाधान यह है कि अनुसन्धकार को अपने सामने विश्वराजस्य का भ्येय रखकर और मैत्री, प्रमोद, कादम्ब एवं माध्वस्य इन चारों मानवार्थों का पूरा विवेक एक माता की तरह रख कर चलना होगा । जैसे एक माता अपने सब बच्चों पर समान प्रेम बरपाती है । अगर कोई बालक अस्वस्थ कार्य करके आता है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए माता उसे बाकाशी या भासीरहि देती है । कोई बालक दुःखित, रोपी या पीड़ित होता है तो माता की आँखों में आँसू के रूप में रुचना भी समझ पवती है और उत्सु-धार वह उसका दुःख दूर करने का प्रयत्न भी करती है । पर अगर कोई बालक रोगानी करता है, उद्वेगता करता है किसी बालक के साथ अन्वय करता है, उल्टे रास्ते आता है, चोरी आदि करता है तो माता उसे डाँटती चटकारती और उचित दण्ड भी देती है । किन्तु इन चारों दशाओं में चारों बालकों पर माता के हृदय में सहज वासनाय होता है ।

इसी प्रकार जो विश्व की माता बन कर चारे विश्व के साथ अनुसन्ध जोड़ना चाहता है, वह भी सभी प्राणियों—व्यक्ति, वस्त्वा, समाज और समष्टि के प्रति अरागद्वेष रखकर मैत्रीभावना से चलेगा । किन्तु जो व्यक्ति (प्राणी) वस्त्वा, समाज या समष्टि (मानवैतर प्राणिवर्ग) करछे है, जगत् के लिए हितकर कार्य करते हैं, चारिभ्यसीद्ध हैं, धर्म्मणी हैं, उनके प्रति प्रमोदभावना द्वारा सहज ही उसके दिल से अन्वयाद समझ पड़ेगा, वह उसे आशीर्वाद देगा, उसकी प्रशंसा बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, ऐसे शुभबलों के प्रति अधिक आत्मीयता होगी । जो व्यक्ति, वस्त्वा, समाज या समष्टि दुःखित, पीड़ित, अन्वयशीरहित, खोबित, दद दलित, या रोगी आदि होंगे उनके प्रति विश्वराजस्य अनुसन्धकार की रुचना घूट पड़ेगी और उसके दुःखों या अन्वयशीरहित की वह, दयावृत्ति

प्राचीनकाल में भारतवर्ष में किस प्रकार की अनुबन्धप्रणाली थी, धर्मों का दृष्टिकोण और जनमानस कैसा था ?

, भारतवर्ष में तीन धर्म की धारा अतिप्राचीनकाल से बही धारही है । ये तीन धाराएँ हैं—वैदिक, जैन और बौद्ध । इन तीनों धाराओं में किस प्रकार की अनुबन्धप्रणाली थी, इस पर हमें विचार करना है ।

सर्वप्रथम हम जैनधर्म की धारा को लेते हैं । मानव जब पशु-ओं की तरह मंगकश्य जगलों में मुच्छरूप से फिरता था, वृक्ष, फल, फूल, पत्ते आदि उसके जीवननिर्वाह के साधन थे, उस समय खिदगी ठीकाए रखने का ही उसका लक्ष्य था । सभी मानव स्वतन्त्ररूप से अपना जीवनयापन करते थे, । किसी की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं थी । मनुष्य सिर्फ अपने लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी है ऐसा उसकी दृष्टि नहीं थी । न कोई समाज बना था, न राज्य और न धर्मधरणा ही थी । इस काल को हम निरनुबन्ध काल कह सकते हैं क्योंकि इस काल में किसी का किसी के साथ अनुबन्ध नहीं था, सब प्रकृति पर निर्भर थे ।

इसके बाद युग बदला । जनता का मानस बदला । जनता भोगभूमि के काम की छोड़ कर कर्मभूमि के काम में आई । उस समय जनता के विद्वान् के लिए ऋषभदेव नाम के कुक्कुर ने (जो बाद में पहले राजा और प्रथम तीर्थङ्कर बने) कवि, गोपालन, वस्त्र-कला, पाककला, शस्त्रास्त्रनिर्माणकला, वन्य बनाने की कला इत्यादि कलाएँ और विद्याएँ सिखाईं । जिनके नाम सैन्यग्रन्थों में अग्नि, मणि और कृषि ये तीन मुख्य काम दिये गये हैं । ऋषभदेव ने उस समय के लोगों को सुव्यवस्थित और संगठित किया । समाजप्रगठन बनाया । लक्ष्मणात् राज्यसंयोजन भी बनाया । लोकसंगठन (समाज) में उन्होंने उस समय तीन वर्गों की आवश्यकता समझी, क्योंकि शासनार्थ का

कार्य में स्वयं कर रहे थे। इसलिए सचिव, नैसर्ग और राज में तीन रूप कायम किए। सचयप्रथम में समाजसंस्था के निर्माणकर्ता भी बने, क्योंकि उस समय की शैक्षणिकप्रवृत्ति इतनी मोटी व अशुद्ध थी कि उसे समाज और राज्य की व्यवस्था स्वयं प्रयत्न करके बसाए बिना बहरील नहीं चकती थी। इसीलिए उन्हें उस समय सबसे पहला राजा व साधन भी बनना पड़ा। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि प्रजा (लोक) सगठन रूप में स्थित होव वा, राज्यसगठन भी स्थिति है और दोनों का अनुभव पूरा हुआ गया है, जेष्ठतुव भरत राजवकार्य व्यवस्थित रूप से चलाने कायक होगये हैं, तब उन्होंने स्वयं पुनिदीक्षा ग्रहण की और तीर्थहरण में सम्पूर्ण आत्मज्ञान को जाने के बाद बीतराज्य की स्थापना की और पुनिदा साधकों के सचयवाक तीस हुए भी बने। अगवान् ऋषभदेव के द्वारा स्थापित साधुसाधो-आवक-आविकाएव सगुर्निध कोराग (जिन) साधन में को पुरस्च भावक आविका बने, उन्हें मारुजी ने भावकलोहसगठन के प्रथम निर्माण कर्ता, समाज को शिक्षण और परस्पर देने वाले, प्रथम सचिव मार्ग वशम देने वाले) यह दिया। ऋषभचरित्र में (आयका साधुणा कर्मता (भावक साधन कहे गए हैं) कहा है। अवशास्त्रों में अगह-अगह समझे वा माइजे या बानी भवन के साथ साधन (साधन) उभर जाता है, यह भी मध्यम शब्द का सूचक प्रतीत होता है।

इस प्रकार लोकसगठन, राज्यसगठन और बीतराग (जिन) सगठन पुरे राश्री में बहें तो लोकसाधन, राज्य साधन, और बीतराग साधन इन तीनों सगठनों वा साधनों का परस्पर सम्यक् अनुभव अगवान् ऋषभदेव के द्वारा को गया वा। ये तीनों सगठन एक दूसरे पर अवलम्बित थे। इन्ना ही नहीं इन तीनों में से एक की भी अवगमना होती तो धानवजाति में जाहि-जाहि बच जाती और सारी व्यवस्था गलब होजाती। ऋषभदेव राजा थे सभी सम्यक् शानी

ये, क्षात्रिक सम्बन्धों से और कम से तीर्थहार से। इसलिए उन्होंने अपने सम्बन्धज्ञान और सम्बन्धदर्शनपूर्वक इन तीनों को ठोसो अनु-
 बन्ध स्थापित कर दिया था और स्वयं जिनशासनमायक (तीर्थकार)
 बन जाने के बाद भी उनकी उक्त तीनों घण्टियों के प्रति नैतिक चौकी
 और नैतिक-धार्मिक-प्रेरणा रही। राज्यों के समूह में एक बार
 यह गहनवृत्ति हुई कि भारत को एकवर्ती पद प्राप्त करना था और
 एकवर्ती पद में दूसरे सभी छोटे-छोटे राजा और राज्य उनकी प्रेरणा
 और आज्ञा के आधीन होकर चलें, यह इष्ट था, किन्तु भरतजी के
 १८ छोटे भाई भाइ के नाते उनकी आज्ञा उठाने को तैयार थे स्वामी-
 सेवक के नाते नहीं। भरतजी का यह संदेश उन्हें अधीनस्थ सेवक
 बन कर रहने का था। स्वामिमानों १८ सधुप्राताओं ने भरतजी का
 यह संदेश मानने से इन्कार किया और संदेशवाहक से कहा कि
 हमें राज्य पिताजी (ऋषभदेव) ने दिया है भरतजी ने नहीं। बड़े
 भाइ के नाते हम उनको मानने और उनकी आज्ञा पालन करने को
 तैयार हैं, अधीनस्थ सेवक की तरह नहीं। भरतजी को रोष बढ़ा।
 इसपर १८ भाइयों की भी यह विचार आया कि पिताजी ने हमें राज्य
 दिया है तो इसका निपटारा पिताजी के पास जाकर ही क्यों न
 करा लें। वही कुछ कहने, उस आज्ञा को हमें शिरोधार्य कर लेना
 चाहिए। वे सब भगवान ऋषभदेव के पास पहुँचे और उनसे इसका
 निपटारा करने की विनति की। ऋषभदेव ने उन्हें कहा कि इस
 नरेश राज्य (पृथ्वी के दुर्ग) की अवस्था में तुम्हें मुक्ति का राज्य
 दिया जाता है। तुम क्यों इस स्थित राज्य के मोह में पड़े हो ?

अपनी शक्तियों का सदुपयोग करो। सदुपावना के साथ ही नरेश
 राज्य को छोड़ दो और भारत को इसमें रस लेने दो, तुम सब
 उस अविचल राज्य के लिए साधुदोषा अंगीकार कर लो।
 दो बाद में अवश्य ही तुम्हारे इस काय से पदचात्तार होगा, यह अपनी

भूख समझेवा और हम्हारे इस अपूर्व कार्य का आदर, करेगा:॥”
१८ पुत्रों को म० ऋषभदेव की यह प्रेरणा सीधी गले छतर गई; और उन्होंने मोक्षराज्य के लिए पुत्रधर्म करना शुरू किया । भरतजी को यह बात वात्सल्य पयी तो वे एकदम दौड़े हुए म० ऋषभदेव के पास पहुँचे और १८ माइयों को छात्र बने देखकर पयात्तापपूर्णक सभी से क्षमायाचना करने लगे । १८ माइयों ने और ऋषभदेवजी ने भरतजी को यथायोग्य प्रेरणा व आश्वासन दिया । इस प्रकार राज्यों के संगठन में आई हुई गदगदी को म० ऋषभदेव ने बड़ी कुशलता से मिटाई ।

म० ऋषभदेव के दूसरे पुत्र बाहुबलिजी ने भी, बाद में छात्र सीखा के ली । किन्तु इस उम्र में यह होने के कारण अपने से पहले सीखा, लिए हुए अपने छोटे माइयों (१८ छात्रों) को पढ़ना करना नहीं चाहते थे । उनके मन में यह विचार आया कि “मैं क्या उम्र-उपस्था करके सब में रहूँ बिना अदेला ही सब छात्रना नहीं कर सकता ?” इस अह से प्रेरित होकर वे जंगल में ध्यानमुद्रा में कायोऽर्ग करके लड़े हो गये । इतनी कड़ी तपस्या की कि उनके शरीर पर नेलें छागई, पक्षियों ने उनके कान में बोंबके बना, काळे, फिर भी वे, समताभाव से स्थिर रहे । किन्तु अभिमान अब भी अन्तर में खेल रहा था, वह उन्हें ऋषुसाधुभ्राताओं को पढ़ना करने के लिए रोक रहा था । इसी कारण उनका विकास और पूर्णज्ञान रुका हुआ था । म० ऋषभदेव की त्रिनशासन के एक साधक की इस गदगदी का पता चला ही उन्होंने अपनी पुत्री साप्पी माइयों एवं सुन्दरी दोनों को उन्हें सावधान करने के लिए भेजा । साध्वियों ने ध्यानधान बाहुबलि मुनि (अपने भ्राता) को नम्र और सुन्दर शब्दों से समोधिष्ट किया—

धीर ! भारा राज यकी उतरो रे !

प्रत्येक पक्ष में प्रेरणा का सुन्दर माद, था । बाहुबलि मुनि का अ-ठ करण जान लडा । उन्होंने दुरन्त, अपने को

आइयो (अनुभूतार्थावुओं) को मन्द करने के लिए कदम उठाया कि सीमा ही उन्हें केवलज्ञान (पूर्ण आत्मज्ञान) प्राप्त हो गया।

यह या खोकासन, राज्यशासन और त्रिनद्यासन की नैतिक शैली और नैतिकधार्मिकप्रेरणा द्वारा म० भूषमदेव का घतत अनुभव कार्य। इसी अनुबन्ध के चलचक्र उस काल की समाप्ति का प्रमाण है। इसी सुदृढ़ बनी कि ठेठ महावीरकाल तक वह प्रायः अबाधितरूप से 'वाल्मीकी' रही।

अज्ञानता, रामयुग में जो समाज व राज्य की रचना दिखाई देती है, उसमें वात्सीकिरामायण को देखते हुए थोड़ी गहराई प्रकट होती है। किन्तु बाद में वह भी धीरामचन्द्रजी और वशिष्ठजी के निमित्त से ठीक हो जाती है। यद्यपि वीतराजशासन में थोड़ी मन्दता आ जाती है। वह भगवान् राम के निमित्त से पूरी तरह से दूर नहीं होती। क्योंकि उनकी भी अपनी एक सीमा थी। अथवा सीता और लवोष्मा के बीच विवाद के दिन नहीं देखने पड़ते। कृष्णयुग में राज्यों के शासकों को व्यवस्थित करने का सीधा मिशन, लोगों के शासकों को भी थोड़ी नई शक्ति मिली, किन्तु वीतराजशासन की मन्दता उस काल में भी पूरी तरह से दूर न हुई। यद्यपि श्री-अरिष्टनेमि सीधकर ने अपने निजी उदाहरण से जनता को पशुदया का एक सुन्दर पाठ पढ़ा कर पशुव्रत का अनुबन्ध जोड़ा था, किन्तु इन तीनों शासकों में उदारभावे आते रहे, गहराई नहीं होती रही। इसके बाद पार्श्वनाथ और महावीर आए। इनके दो-रोगशासननियमोंमें कुछ अंश में राज्यों के शासन (संगठन) स्थिर हो गए थे। जनशक्ति भी सुदृढ़ बनी। वीतराजशासन भी तेजस्वी बना। लोक-संगठन के चारों वर्गों में जो विकृति आ गई थी, विद्वानों के पावन में सुधिया हो रही थी, उन्हें म० महावीरने अनुबन्ध पावन द्वारा ठीक किया। पृथ्वी लोगों संगठनों का महावीर अनुबन्ध

जैसा होना चाहिए था, वह पूर्णतः न हो सका । म० महावीर अश्रम में होकर बहुत अनुबन्धवाचना के पुस्तक में रत रहे । अथवा प्रयत्न करते रहे । फिर भी कई अन्तराध्याय आये थे । जैनशास्त्रों में कहा है कि शीघ्र कारणवशात् थोड़े दिना सर्वलोकादि और सम्पूर्ण अनुबन्ध शक्य नहीं होता । आखिर शीघ्रकरण ही सर्वोत्तम महामानव होते हुए भी विवक्षित ही हो वे ।

मगधान् महावीरने लोकसंगठन की नया मोड़ देने की रति से प्रायश्चर्म और नगरधर्म बताया, साथ ही राज्यसंगठन को सुस्थिर रखने के लिए राष्ट्रधर्म बताया और बिज (बीजराज) संगठन को सुस्थिर रखने के लिए संघधर्म बताया । इस प्रकार अनुबन्धवाचना को व्यवस्थित रूप देने के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया और समय-समय पर तीनों ही संगठनों में आई हुई गणवियों और विहङ्गियों को विद्वानों के लिए सत्त नैतिक और प्रेरणादायक किया । महावीरजीवन में इसके काफी उदाहरण मिलते हैं ।

जैनमोक्ष मानव के समुत्थीवन के निर्माण में पूरा रस लगे आये हैं, यह उर्ध्वतक जैनदर्शनज्ञ से विदित हो जाता है । यद्यपि शीघ्रकरों द्वारा स्थापित शीघ्र, संघ या शासन को (जिनशासन या बीजराज शासन ही) उर्ध्वतक तीनों में सर्वप्रथम मुख्य स्थान दिया गया है । और अपने जैनो की भावना भी यही रहती है—“सन्ने शीघ्र क्वचि जिनशासनरही देखी भावदया मन उज्झी । वे राज्यों के शासन से भी इन्कार नहीं करते, क्योंकि जैन भावनों के लिए “राजामित्र्ये” आधार तथा विहङ्गराज्यादिभ्यः नामक समुत्थीवन का अस्तिचार (दोष) बताया है, उससे सावधान रहने का कहा गया है । इसी प्रकार जिनशासन से भी जैन इन्कार नहीं करता, क्योंकि भावधर्म, नगरधर्म आदि तथा भार्यापुत्रादीपुन भावमयता के संगठन

को सुव्यवस्थित रखने के लिए बताए गए हैं। जहाँ मानवसमाज सुव्यवस्थित या सुप्रचित हुआ वहाँ कोई न कोई शासन (सुव्यवस्था-कारक संगठन) हो आया ही, उसके बिना आम मानवसमाज व्यवस्थित नहीं रह सकता।

वैदिकधर्म की धारा में तो चार वर्ण और चार आश्रम को धर्म रूप मान कर चलने की मान्यता प्राचीनकाल से चली आ रही है। चार वर्णों में से लोकसंगठन में वैश्य और शूद्र दोनों एक दूसरे से अनु-बन्धित रहते थे। लोकसंगठन से अनुबन्धित राज्यसंगठन रहता था और इन दोनों संगठनों का अनुबन्ध चारों वर्णों के नैतिक प्रेरक और प्रवर्धक सशर्त्ता ब्राह्मणवर्ण (प्रेरक संगठन) से रहता था। और इन तीनों संगठनों का मुख्य अनुबन्ध सपासी ऋषिमुनिवर्ग (मार्गदर्शक-संगठन) से रहता था। यद्यपि मूल में वर्णव्यवस्था चर्म (धर्म) पर से, नियत की गई थी। गोता में भी 'चातुर्यण्यं मया सृष्टं शुणकमपिमागश' कह कर श्रीकृष्ण भगवान् ने चारों वर्णों को गुण और कम के अनुसार बताया है, ऐसा माना है। परन्तु बाद में चारों वर्ण जन्मपरक या जातिपरक माने जाने लगे। प्राचीनकाल में लोकसंगठन (वैश्यशूद्रवर्ण) और राज्यसंगठन (क्षत्रियवर्ण) पर ब्राह्मण (प्रेरक) संगठन का अधिकार था। ब्राह्मणवर्ण निर्धर्म निस्पृह और त्यागी होकर रहता था और समाजनिर्माण (राज्य और प्रजा के निर्माण) में प्रत्यक्ष सक्रिय भाग लेता था। वह धर्माधान से लेकर मृत्यु तक के सशर्त्तक करता था, प्रजा के दैनिकजीवन के नीति-नियम और व्यवहार बनाता था, प्राधोद्योग-गृहोद्योगों, कलाओं, विद्याओं, आदि का शिक्षण और पारिव्य के उत्तम सशर्त्तक समाज को देता था, दण्डव्यवस्था बताता था। क्षत्रियवर्ण न्याय और रक्षण की व्यवस्था करता था। वैश्यवर्ण हिसाबकिताब, व्यापार, धंधा, खेती, गोपाजन आदि करता था। शूद्रवर्ण विविध वस्तुओं का उत्पादन करता था, सभी प्रकार

की सेवाएँ करता था। इस प्रकार चारों ही वर्ग समाज की सेवा का कार्य देकर समाज को उन्नत बनाने और सुम्बरस्थित रखने के लिए स्थापित किए गए थे। इन चारों को शरीर के चार अंग (मांस, हड्डी, शक्ति, धर्म) की भुजा, शक्ति की भुजा, शरीर को पेट और शरीर को पैर) की तथा धर्मशास्त्रों और वेदों में दो गई है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का एक दूसरे के साथ अनिवार्य सम्बन्ध और सहकार है, वही प्रकार मानव समाज का भी एक दूसरे के साथ अनिवार्य सम्बन्ध होता था। इसलिए हमारे सभी तक समाज की व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही। यदि कभी कोई गड़बड़ होती, अनुचित विमर्श या दृष्टि जाता तो प्रायः वही ठीक करने का कार्य करता था। अगर मजदूरों की कद-बिन्दु, जागरूकी, पड़ोस या शायदश उपेक्षा करता तो साधु समाजों या शक्ति-धर्म शक्ति ही वही वास्तव करते थे और विमर्श हुए अनुचित की ठीक करने का प्रयत्न करते। वे समाज-रचना के कार्य में अपनी भागीदारी में रहकर प्रेरणादाता के रूप में भाग लेते थे परन्तु समाज-रचना के इन महत्त्वपूर्ण कार्य से दायीरता या उपेक्षा करके वे नहीं बैठे रहते थे।

बहुधा जब विचारल जाता है, तब वही समाज कहलाता है। 'नेत्राध्यक्षप्रतिपाद' के रूप में शक्तिधर्मों की गिना जाय तो वैश्य और शूद्र इन दो वर्गों को उसके पूरक के रूप में गिने जा सकते हैं और पराशरब्राह्मण या वानप्रस्थ लोगों को प्रेरक के रूप में तथा साधु-सम्राज्यों को मार्गदर्शक के रूप में अवश्य माना जा सकता है। राज्य वही तक ऐसे समाज का एक व्यवस्थित अंग था, वही तक भारत का समाज-जीवन तात्त्विक, व्यवस्थित अथवा धर्ममय रहा। पान्डु-दुर्गाधर्य अनुक्त समय तक मार्गदर्शक प्रेरकत्व बराबर रहा। वही पूरक-त्व बराबर न रहा। उसके कारण आन्तरिक पूरक, प्रेरक, मूल और मार्गदर्शक चारों का सुयोग्य अनुचित दृष्टि गया। चारों अलग-अलग

हो गए । चारों का प्रभाव एक दूसरे पर न रहा । कुछ समाज, राज्य और धर्मसंस्था इस प्रकार तीन टुकड़े अलग-अलग रूप से एक ही समाज के होगए ।

रामयुग में वशिष्ठ प्रेरक थे, विश्वामित्र या वात्सीकि जैसे मार्गदर्शक थे । राज्यसंस्था के साथ इनका बराबर अनुबन्ध रहा, नैतिक चौकी और प्रेरणा भी रही । परंतु लोक-संगठन (वैश्य-शूद्र) के साथ संबंध, नैतिकचौकी या प्रेरणा बहुत ही कम रही । यही कारण है कि अयोध्या में घोषी जैसे व्यक्ति सीता जैसे पवित्र स्त्री के लिए अपवाद कह सके थे । उस समय घोषी को समझाने या प्रेरणा देने वशिष्ठ मुनि नहीं आते, लोग (जनता) भी नहीं आते । पर कैकेयी ने जब दो बचन मांगे थे, तब उसके पास लोग गये थे । मतलब यह कि वैश्यशूद्र (लोकसंगठन या पूरकसंगठन) की नैतिक चौकी या प्रेरणा वशिष्ठमुनि के समय से ही कम होने लगी थी । इसके प्रायश्चित्त के रूप में घोषी जैसे लोकसंगठन के प्रतीक पर नैतिक-सामाजिक दबाव जानेके लिए श्रीरामचन्द्रजी को सीता जैसी पवित्र स्त्री का त्याग करना पड़ता है । कैकेयी परती सामाजिक दबाव अयोध्या के लोगों का आया ही था । साथ ही श्रीरामचन्द्रजी के राज्यत्याग और वनप्रस्थान ने उसके हृदय को बिल्कुल बदल कर अनुबन्ध सुधार दिया था । सारांश यह कि एक ओर राज्यसंस्था (मूल) को ब्राह्मणों और ऋषिमुनियों की प्रेरणा रहती थी । दूसरी ओर प्रजा के एक सी मनुष्य के साथ अन्याय न होना, उसकी स्वतंत्रता में बाधा न पहुँचे, यहाँ तक श्रीराम को देखना पड़ा था । इसी कारण अयोध्या का समाज अवस्थितिपूर्वक रह सका था ।

यद्यपि रामचन्द्रजी ने स्वयं अवस्थिति की आत्मकमता तथा ऋषिमुनियों के साथ अनुबन्ध जोड़ा, अनार्य, राजसत्ता, तथा वानप्रस्थानि के प्रति नरवीरों के साथ अनुबन्ध जोड़कर शुभवर्ती के

एकत्रित किया किन्तु फिर भी लोकसंगठन के साथ पुनत अनुबन्ध न हो सका। श्रीकृष्णयुग में यद्यपि नारद जैसे मुनियों तथा होणाचार्य कणाचार्य, जैसे ब्राह्मणप्रेरकों के साथ राज्यसंस्था का सम्बन्ध रहा, किन्तु होणाचार्य जैसे प्रेरकों का उपयोग अनीतिमान राजाओं को पीठवर देने तथा उनको सहकार देने में ही हुआ। श्रीकृष्णजी ने स्वयं अन्धकार का प्रतीकार करने व, युद्ध रोकने के प्रयत्न किये, मगर अकेले उनके प्रयत्नों से इन्सा बचा महाभारत न रुक सका। फिर भी बीच-बीच में प्रयत्न होते गए। परन्तु बाद में ब्राह्मणों और साधु-सम्राट्ठियों, ऋषिमुनियों की नैतिक बीबी और नैतिक-धार्मिक-प्रेरणा न होने से वर्णम्वस्था में स्थिरता और विकृति आगई और अनुबन्ध की कविर्षा दृष्टी गई।

इतना कहकर कहना होगा कि जब समय के प्रेरकों और मार्गदर्शकों के जादुतिकाल में परोपकारप्रधान व्यक्तिरचना, कर्तव्यमय कुटुम्बरचना, धर्ममय समाजरचना और स्वाध्यायमय राज्यरचना थी। उसमें बीच-बीच में लोभता-मदता तो बहुतवार आई है।

बौद्धधर्म की धारा में समाज, राज्य और धर्म (धर्म) यानी समाज-संगठन, राज्यसंगठन और धर्म—संगठन इन तीनों का परस्पर अनुबन्ध रहा है। यद्यपि बौद्धधर्म वर्णम्वस्था को जन्मवा नहीं मानता, फिर भी उसमें वर्णम्वस्था का गुणधर्म से व्यवस्थित विचार किया गया है। किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि राज्यसंगठन और समाजसंगठन को बौद्धधर्म से सदा प्रेरणा मिलती आ रही है। बसिक यों कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बौद्धधर्म राजवाधित होकर आधुनिक कलाकूटा है। विदेशों में जहाँ-वहाँ भी बौद्धधर्म गया है, वहाँ राज्य पर बौद्धमिथुओं (बौद्धधर्मवस्था) का प्रभाव बराबर रहा है। उनकी प्रेरणाएँ भी मानी गई हैं। उपाध्यायमिश्र ने असोक राजा को नैतिक प्रेरणा देकर युद्ध से विरक्त कर दिया था। बुद्ध, स्व और

धर्म इन तीन का शरण लेने का निर्देश करके बौद्धधर्म ने तीनों का परस्पर अनुबन्ध जोड़ने का संकेत कर दिया है। बुद्ध समस्त साधु सरथा के प्रतीक हैं। सप सारे समाज (जातुर्वर्ध) तथा राज्य का प्रतीक है और धर्म इन सबका प्रेरकबल है। सभी का धर्म के साथ अनुबन्ध है।

इसी प्रकार भारत में जो विदेशी शासक आए, मुगलशाह और अंग्रेज, उनके शासनकाल में भी धर्मगुरुओं-भौलवियों, पादरियों-आदि के साथ राज्य और समाज का सम्बन्ध रहा। यद्यपि उनका विशिष्ट प्रभाव राज्य पर न पड़ सका और समाज में भी सारे समाज पर न पड़ सका। उनके धर्मसंगठनों का कुछ प्रभाव पड़ा और प्रायः बहुत से लोगों को लोभ देकर या भय बताकर धर्मान्तर करवाया गया। इस प्रकार विदेशी धर्मसंगठनों ने भारत के लोगों के साथ स्वार्थ या मोह का सम्बन्ध ही जोड़ा, अनुबन्ध नहीं।

इस प्रकार भारतवर्ष में अपने दम की भारतीय सत्कृति के रंग को लिए हुए अनुबन्ध—प्रगाथी थी।

अनुबन्ध कैसे और कब बिगड़ा ?

जैनधर्म की मारा में जो तीन शासन का संगठन थे, उनमें परस्पर पृथक्ता की भावना जोर पकड़ने लगी। आध्यात्मिक लोग (साधक) प्रायः व्यक्तिवादी बन कर लोकसंगठन या राज्यसंगठन को प्रेरणा देने, नैतिक चौकी रखने या लोकसंगठनों या राज्यों के संगठनों के पैचोड़े प्रथो या लक्षो हुई समस्याओं से उदासीनता, उपेक्षा या किलाराकशी करने लगे। समाजनिर्माण की बुद्धिशुद्ध अनुबन्ध—साधना से दूर भागने लगे, अपनी जिम्मेवारी में हटने लगे और एकान्त निर्वासाद के चक्कर में पड़ कर शुमप्रवृत्तियों से भी विमुख होने लगे। साथ ही जो धावकर्म (माध्यमवर्ग) धर्मजो—

पादक रह कर धर्मों की इस अनुबन्ध-साधना में प्रवृत्त, सक्रिय भाग लेता था, रहने भी अपने जीवन में अनिवार्यता अपना कर और संकुचित, छिछले बाह्य क्रियाकान्ध में धर्मान्तरण को इतिवृत्ति मान कर इस कार्य से मुह मोड़ लिया, तब से लोकसंघटन और राज्यसंघटन में तो थोड़ा-थोड़ा सम्बन्ध रहा, वह भी नुब नही रहा । और भीतरांगसंघटन का अनुबन्ध इन दोनों पूर्वोक्त संघटनों से प्रायः दूर गया । फलतः इन दोनों पर कोई नैतिक चौकी या अनुबन्ध प्रायः न रहा । साधुवर्ग में, (भीतरांगसंघटन में) प्रायः यह धारणा घुस गया कि अनुबन्ध—साधना, तो बौद्धिक धर्म है, पापमय प्रवृत्ति है, संसारका काम है, इसमें साधुवर्ग को नहीं पकना चाहिये । इस प्रकार संघटनत्रय का जो अनुबन्ध था, वह बिखर गया ।

वैदिक धर्म की धारा में जो पूरक, (वैश्यवर्ग) प्रेरक (ब्राह्मण) राज्य (क्षत्रिय) और मार्गदर्शक (सन्नासी, ऋषि, मुनि) का संघटन अनुबन्धित था और आनुवर्त्य समाज के साथ सन्नासीवर्ग का अनुबन्ध था, वह भी बिगड़ने लगा । उसका कारण यह बना कि इसर साधुसंन्यासियों ने समाज पर अपना मार्गदर्शन और चौकी रखनी उपयुक्त कारणों से बन्द कर दी । जो समाज का शिरमौर प्राज्ञवर्ग निरुद्ध, त्यागी, निर्लेप और समाजोन्नति की रातदिन चिन्ता करनेवाला था, वही वर्ग अब आलसी, व्यर्थम्य, दीन, लोभी, अभिमानी और कायरवाद बन गया, समाजोन्नति को उपेक्षा करके, वन, मय, वन, पुत्रावाध आदि द्वारा अपना घर भरने लगा । उसे अब प्रतिष्ठा का मोह भी लग गया । फलतः वह दूसरे वर्गों को अपने से नीचा कहने लगा । खुद में त्याग की मात्रा कम होने पर भी अपने को धेनु मानने और कहने लगा । क्षत्रियवर्ग के हाथ में राज्यसत्ता थी, इस लिए वह (प्राज्ञवर्ग) उससे दबकर या डरकर खड़े लगा । सबकी झूठी प्रशंसा या बाहवाही करने लगा, हाँ में हाँ मिलाने लगा ।

उसके द्वारा किये गये अन्याय व अत्याचार को न्याय और दया कहने लगा । इधर क्षत्रियों की ओर से ऐसे सुशामदी ब्राह्मणों की पैदाश्री और प्रतिष्ठा मिलने लगी, राजपूत, राजपूरोहित के पद एवं जागीरी या ईनाम मिलने लगे । फिर क्या था ! दोनोंने अपनी घनदानी खलानी झुक कर दी । क्षत्रिय सत्तालोभ्य होकर चाहे जिस पर चढ़ाई करने और कर द्वारा छुट पकाने लगा । मिर्चलों का रक्षण और रमाय करने के बदले भक्षण व अत्याचार करने लगा, मिर्दों व्यक्ति पर भी अत्याचार डहाने लगा । जुआ, चिकार, घुरा (शराब) और घुन्दरी (परखीसेवम) इन (चारों) को ब्याण्डालखीदशी के फेर में पक कर वह अपना क्षत्रियत्व खो बैठा । इधर ब्राह्मणवर्ग ने धन के लोभ में आकर वैश्यों से भी खाँठगाँठ करनी झुक कर दी । अनोति-मान होने पर भी वैश्यों को सेठ, मुण्डवान, ब्राह्मबान आदि पदों से भूषित कर हमें ऐंठने झुक किए । साथ ही अपनी दुकानवारी जमाए रखने के लिये यन्न-मन्न-तन्न, पयोतिव, मुहूय, जादू-डोना, चहयोचर, आदि के अङ्गो लगा, कर, मगवान की बाझ पूजाप्रतिष्ठा का अनुष्ठान करने बाझा फेरने नामधर करने आदि द्वारा अपना उन्मूल सीधा करने लगे । वैश्यों और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को वैश्व का लोभ और झूठी प्रतिष्ठा देकर बश कर ही लिया था, इसलिए ब्राह्मणवर्ग ने वैश्यों को अन्याय, अनोति, शोषण, ब्याकखोरी, मुनाकापोरी, खोरी, ठगी करते देख कर भी उनकी ओर से आँख मूंद रखी थी । मरतलब यह कि ब्राह्मणों ने अनुवच जोषकर नैसर्ग प्रेरणा देने, चौकी करने का काम प्रयत्न छोड़ दिया था । अबरहा धूर्तवर्ण । उसके पास धन और सत्ता दोनों जीमे नहीं थी । विद्या का द्वार तो उसके लिए बन्द ही कर रखा था । वे बेचारे तीनों वर्गों की पुनर्वाप सेवा किये जाते थे । ब्राह्मणों की भीति और लोभपूर्ति उससे नहीं थी इसलिए वे उन्हें अहृत, नीच व पापी कहने लगे । मिर्दों, व घमस्त्वानों से प्रवेश करने का उनकी अधिकार छीन लिया । यहाँ तक

कि धर्मशास्त्र सुनने की भी मनाही कर दो । कलकत्ता शहर में भी धीरे-धीरे धर्म के सत्कार कम होते चले गये, हीनभावना आग्रह, काम करने में बेमार की दृष्टि होगई । अपने धर्म में वह भी धम दृष्टि भूत बैठा ।

अनुबन्ध विगठने का दुष्परिणाम

इस तरह चारों ही वर्गों से साधुओं और ब्राह्मणों का अनुबन्ध टूट जाने के कारण समाज में विकृति आई, समाज की व्यवस्थाएँ अस्त-व्यस्त होगई । ब्राह्मणों और धर्म-ग्रन्थालिखियों में भी परस्पर अनुबन्ध न रहा । कलकत्ता समाज में सत्ता और धन की प्रतिष्ठा बढ़ चली, सेवा-धर्म, सदाचार, नीति और धर्म की प्रतिष्ठा टूट गई वह भी अनुबन्ध विगठने का एक कारण बना । साथ ही सामान्यजीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के साथ अनुबन्ध न होने से अशुद्धि बढ़ने लगी । जब से क्षत्रिय और वैश्यवर्गों में धर्मसत्कारों की उपेक्षा होने लगी तब से भारत राजकीय और आर्थिक क्षेत्र में प्रायः विदेशों का गुलाम बन गया । सामाजिक क्षेत्र में ग्रामों में उद्योगनिष्ठ और धर्मशील किसान-मजदूरों का शोषण होना देखकर भी उनसे अनुबन्ध तोड़ कर साधु लोग प्रायः शहरों में बुझने लगे और स्वयंसेवक पुरोवाद के एजेंट बन गये । ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म का पावन स्वप्नवत् होगया । शहरपाश्र्व में भोगवाद बढ़ता चला गया । कलकत्ता सरेभाम बन्द-बा सीढ़े तप होने लगे । पतिव्रती दाम्पत्यधर्म को छोड़कर देहलस में लगे गये और पद-पद पर सत्कार की इया अपनाने लगे । सुदृश्यजीवन में ब्रह्मचर्य स्वप्नवत् हो गया, कृत्रिम सतति निरोध का दौर बढ़ता गया । शिक्षण में भी निराधिका और अक्षमभ्यता का शिक्षण दिया जाने लगा । मानव-मानव के बीच मेदभाव की खाईयाँ होगई । धर्मक्षेत्र में भी सच्चे नरकधर्म की जगह बाह्य क्रियाकान्तों, जादूगियों, अधविश्वासों और चमत्कारों को

महत्त्व दिया जाने लगा। धर्मोपस्था के प्रायः साधक अनुभव जोड़ने की अपनी जिम्मेवारी के मूल पर अन्य प्रपञ्चों में या एकान्त-सेवन, उपेक्षासेवन आदि में पड़ गये अथवा तत्कालीन धर्म-सम्प्रदाय के विधायक अथवा सभी क्षेत्रों से उदासीनता धारण कर ली। मूलतः यह कि सामुदायिक धर्मों का मानव-जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र से अनुपस्थित होना और इस कारण सत्वा धर्म उनमें से विदा हो गया।

भारत में प्राचीनकाल से वर्णव्यवस्था प्रचलित थी। राष्ट्र का आन्तरिक कार्यभार प्रायः तीन वर्गों और चार आश्रमों के हाथ में था। कोई भी विदेशी राज्य आक्रमण करता तो राष्ट्र की बचाने के लिए शत्रुत्व कमर कसे तैयार रहते थे। इसी प्रकार देश की प्रजा में से कोई भी छोटा या बड़ा वर्ग प्रजा के किसी बग पर, दुर्बल या तुल्य या अन्याय करता तो तुरत वहाँ राजा मदद के लिए पहुँच जाता। आक्रामक-निवारण के कार्य में अपना पुत्र या कोई भी सम्बन्धी हो, युद्ध अनिवार्य रूप से आ पड़ता तो वे समयुद्ध में उतर पड़ते। बाली-सुप्रोव के युद्ध में राम और पाण्डव और युद्ध में श्रीकृष्ण मदद किये बिना न रह सके, यह इसका उदाहरण है। युद्ध और महावीर ने स्वयं राज्य छड़ा, परन्तु प्रजा के लिए राज्यसत्ता की अनिवार्यता की उपेक्षा न की। अलङ्कृत उद्योग युग में वस्तुतः राजा के बदले गण-राज्यपद्धति अमल में आ गई थी। किन्तु फिर पुनः आनुवंशिक राज्य पद्धति प्रविष्ट होगई। और राजनीति से ज्यों ज्यों ब्राह्मण-धर्म (नैतिक-धार्मिक-धर्म) घृणकृत अपनाते गये, अनुपस्थित होने लगे त्यों त्यों राज्यक्षेत्र में सत्तारोपण और गैरजिम्मेवारी आदि बढ़ने लगी। बीच-बीच में व्यक्तिगत कई राजाओं की सुधारने और उनके द्वारा प्रजाकल्याण के कार्य करवाने के उदाहरण जैन-जैनेतर साधुओं और ब्राह्मणों के सम्बन्ध में मिलते हैं। परन्तु ब्रिटिशशासन से पहले प्राचीन में जो आर्थिक-सामाजिक-क्षेत्र में स्वतंत्रता और स्वावलम्बन था, वह

हिंसात्मकता से शांत होगया। विज्ञान का जोर भी नीतिधरा की ओर बढ़ता चला, जिससे सत्रवाद और गल्लमिष्टा मूख बड़ गई। और तबसे देश की सांस्कृतिक सामाजिक और नीतिक सब प्रकृति से बचोपति हो चुकी। बर्मेव्यवस्था के तम्र खर्नवा खोले होकर। जाटियों की पचावने तथा सामरचावने की के भी दर गई, जो रही के भी प्रमाणीय होगई। कल्लत समाजरचना अथप्रधान बन गई। कुटुम्ब-रचना कायप्रधान होगई। व्यक्तिरचना स्वाधयय बन गई। राज्य रचना अ-वायसप्रधान बन गई। और विद्वत्तचना गुण-हीन बन गई। भारत में इतने बचगुणों और नीतिवर्मप्रेशों के होते हुए भी राष्ट्रहीन और आर्थिक दृष्टिसे गुनामी छा गई। नये विदेशी शासकों से आधुनिक का अनुपन्थ रहा ही नहीं, बल्कि उनको किसी प्रकार की प्रेरणा न दी जा सकी।

अनुबन्ध विगड़ता या दृढ़ता केने? सुधरना या शुद्धता केने?

सुदधतवान् को सुदधतीवन में अतिमोम ने पेर लिया था। उम समय उ हैं रोग, बुद्धावरणा और मृदु के तीन प्रबलों से वैराग्य समझा। कल्लत उनके जीवन में अतिमोम और अतिमोम आगए। इन कारण जीवन में समुन्नत नहीं आया। अन्तत उई विस्तार के घटनाओं के समुन्नत के मधुर संगीत से सम्यममार्ग मा समुन्नतमाग की प्रेरणा पिकी और उसके प्रयोग से समझा मागवसुम्न अथक बर।

इसी प्रकार इस सृष्टि में जब समुन्नत विषय जाता है, तो उसकी तालबद्धता विगड़ जाती है। एक जबह विषयों हुई तालबद्धता का अवर घाटी सृष्टि पर पके बिना नहीं रहता। उम अदूर है कि निरु-द्वर्ती प्रदेश या प्राणों पर उसका अवर अधिक होता है, दूरवर्ती पर कम। परन्तु उम निश्चिन्त है कि विश्व के एक-कोने में हुए आन्वोन्नत का अवर अ- कोने तक का पहुँचता है। केवलम इस कथन का

साक्षी है । ताजा उदाहरण लीजिए । जापान ने दूसरे विश्वयुद्ध में अनुभव का शिकार बन कर, काफी कड़वा अनुभव किया, परन्तु उसके साथ ही अन्य राष्ट्रों और यहाँ तक कि खुद अनुभव-प्रयोगकर्ता राष्ट्र तक को इससे अव घृणा हो चुकी । आज जो छोटे-बड़े अनुभवप्रयोग क्षेत्रों में समुद्र में, रेगिस्तान में या आकाश में हो रहे हैं उनका विषया-प्रभाव जड़ और चेतन सारी सृष्टि पर पड़ा है और उसका बहुफल उसे भोगना पड़ रहा है । विश्व के वायुमण्डल पर उसका जहरीला प्रभाव पड़ा है । सामान्य मानवजाति भी इन प्रयोगों की और घृणा की दृष्टि से देखने लग गई है । इसके फलस्वरूप कहीं बरसात कम पड़नी है, कहीं ज्यादा, कहीं बिजबुल नहीं । समशीतोष्ण प्रदेशों में भी जलुओं की बड़ी अनियमितता होगी । इस प्रकार तात्कालिक चञ्चलवाले जगत् पर इनका कितना असर हुआ है ? और जगत् की तालबद्धता कितनी बिगड़ी है ? समग्रता कितनी टूटी है ?

इसी तरह विश्व में किन्हीं तरकों का समुलन बिगड़ने पर अनुभव बिगड़ जाता है । विज्ञान और धर्म में जब विज्ञान धर्मसीमा का अतिक्रमण कर देता है तब संसार में समुलन बिगड़ता है, इसी प्रकार राजनीति धर्म के प्रभाव के नीचे नहीं रहे और समाज व धर्म के माग में हस्तक्षेप करे, सिर पर हावी हो जाय तो समुलन बिगड़ जाता है । प्राचीन धर्मशास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ बताए गए हैं उनमें से अर्थ और काम को धर्म के अकुश में रख कर चलाने पर ही समुलन रह सकता है, अन्यथा समुलन बिगड़ जाता है । इसी प्रकार भौतिक जगत् में अनुभवों का व्यवस्थित समुलन न रखा जाय तो अनुभव बिगड़ता है । आध्यात्मिक शक्ति, नैतिकशक्ति, जनशक्ति और दण्डशक्ति इनमें से अगर दण्डशक्ति प्रधानता से हो, यही सर्वोपरि मान ली जाय तो संसार का समुलन बिगड़ जाता है ।

एक बड़ा कारखाना है । उसमें मशीनों को चलाने वाला इन्जिनियर मशीनों और कलपुर्तों को यथास्थान न जोड़े एक गुँथ की तरह दूसरा गुँथ फिट कर दे, एक मशीन के स्थान पर दूसरी मशीन लगा दे तो मशीन चलेगी नहीं धारा कारखाना बन्द होजायगा । जब वह इन्जिनियर उन मशीनों और कलपुर्तों को यथायोग्य स्थान पर लगावेगा, तभी वह कारखाना ठीक तरह से चलेगा । इसी प्रकार विश्व को व्यवस्थित करने वाले विद्वानरत्नों विद्याओं और प्रतिष्ठों को जब विश्व का अनुव्यवहार यथायोग्य स्थान पर व्यवस्थित रूप में जोड़ देता है, जिस तरह विचार या प्राणी का जहाँ स्थान है वहाँ वही स्थान देता है तो विश्व सम्बन्धप्रसार से व्यवस्थित और सुखी रहता है । किन्तु यदि अनुव्यवहार प्रमाणी न कर इस [१] की बात की भूल जाता है योग्य को अयोग्य का स्थान और अयोग्य को योग्य का स्थान दे देता है अप्रतिष्ठा आयक तरुओं को प्रतिष्ठा दे देता है और प्रतिष्ठण (प्रतिष्ठा के योग्य) तरुओं को अप्रतिष्ठण कर देता है तो वहाँ अनुव्यवहार बिगड़ जाता है, ना हट जाता है ।

जैसे कोई स्वर्णकार मस्तक के गहनों को पैर में पहनाने लगे, या पैर के गहनों को मस्तक में पहनाने लगे या सोने के पात्र में जड़ने योग्य हीरे-मोतियों को पीतल के पात्र में जड़ने लगे अथवा पीतल के पात्र में जड़ने योग्य वस्तु को सोने के पात्र में जड़ने लगे तो इसमें स्वर्णकार की अयोग्यता साक्षित होती है और अयोग्य को योग्य की प्रतिष्ठा मिल जाती है और योग्य अप्रतिष्ठित हो जाता है, या प्रतिष्ठा से वंचित रहता है । इसी प्रकार का काय अनुव्यवहार करता है तो विश्व में अनुव्यवहार बिगड़ जाता है ।

अनुव्यवहार बिगड़ गया है इसका पर्यटन यही है कि अप्रतिष्ठा के योग्य या दुर्गुणों उत्पन्न प्रतिष्ठा प्राप्त कर गये हैं । जहाँ 'सद्गुणों,

या प्रतिष्ठा के योग्य व्यक्तियों, संस्थाओं या समाज की प्रशंसा करने
कर दुर्गुणों, प्रतिष्ठा के अयोग्य व्यक्तियों संस्थाओं या समाजों को
प्रतिष्ठा दे दी जाती है या अनुबन्धकारों की उल्लेख या प्रमाद से
प्रतिष्ठा मिट जाती है, तब अनुबन्ध विगड़ जाता है ।

सम्बद्धि के अतिचारों (दोषों) में जो 'मिथ्यादृष्टि-प्रशंसा'
और 'मिथ्यादृष्टि का मस्तर (प्रतिष्ठा) नामक दोष बताए हैं उसका,
साधनार्थ यही है कि जो संस्था समाज या व्यक्ति दुर्गुणों हैं (भले
ही वे उच्च से उच्च धर्म के अनुयायी हों) अन्यायी, अत्याचारी,
शोषक हैं या हिंसा अत्याय के विचारों वाले हैं, महारानी महापरिग्रही
हैं, सत्य धर्म की दृष्टि से विहीन हैं, अथ, काय, प्रधान भौतिक और
व्यापारिक वाले हैं, उह सार्वजनिक प्रतिष्ठा न दी जाय उनकी
उन दोषों के सम्बन्ध में सार्वजनिक प्रशंसा न की जाय । "क्योंकि
ऐसा करने से अनुबन्ध विगड़ता है, बड़े मूर्खों को पोषण मिलता है,
सच्चे मूर्खों की प्रतिष्ठा में रुकावट आती है, योग्य व्यक्तियों के लिए
धर्ममार्ग बन्द हो जाता है ।

इस प्रकार जब अप्रतिष्ठा के योग्य व्यक्ति, संस्था या समाज को
प्रतिष्ठा दे दी जाती है अथवा अत्याय, अत्याचारी, आदि दुर्गुणों को
चैतने दिया जाता है या रोका नहीं जाता, उहें प्रत्यक्ष-परोक्षरूप से
प्रोत्साहन दिया जाता है, सेवा की जगह घृणा को, 'साध' की जगह
'धन' की और मानवधर्म की जगह बर्षों को अधिक महत्त्व दे दिया
जाता है तब अनुबन्ध विगड़ता है; संसार में अज्ञानि बढ़ती है दुष्प्र
बल बढ़ जाता है । और ऐसा करने से योग्य व्यक्ति, संस्था या समाज के
साथ अनुबन्ध टूट जाता है ।

भारतीय संस्कृति के अनुबन्धकारों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय
-संस्कृति के मूलभूत तत्त्व ये बताये थे—(१) नारोप्रा (२) लोकभाषा

श्री प्रयोग, (१) मोक्ष और भूमि के प्रति वास्तुभाव (४) महात्म्यमों का
 कई निवेष्ट (२) नविद्यमात्र तथा जनसमाज को नयेका राज्य को गौण
 मानना (३) अतिविस्तार (४) अन्तर्गत वनाध्यमस्थाना के प्रति आदर
 (५) चारों आधमों में अन्तर्गतस्थिता : किन्तु इन सांस्कृतिक तत्त्वों
 को जब-जब भारत में लगे हुए हैं, तब-तब अनुबन्ध विगदा
 है । अन्तर्गत नव से भारत में नारीपूजा की अगह नारी-निराकार हुआ
 है, नारी के अधिकार छोड़े गए हैं उसके प्रति अवाय दिया गया है,
 मोक्षवा के बढ़ते विदेशी भाषा को प्रतिष्ठा दी गई है मोक्ष के
 प्रति लगे हुए की गई, भूमि के प्रति वास्तुभाव न रह कर स्वामित्वभाव
 रखा जाने लगा, महात्म्यमों का प्रबल प्रचार होने लगा, उसके बाद
 चारों प्रोत्साहन मिलने लगा, नविद्यमात्र (साधुसंस्था) और जनसमाज को
 लगे हुए करके या इन्हें गौण करके राज्यमत्ता को अतिविस्तार
 दिया जाने लगा । अतिविस्तार के प्रति विमुक्तता विरोधन शहरों
 में होने लगी तथा अन्तर्गत वर्गमत्ता के नाम से जातगान, छत्रा
 छत्र, ऊँचनीव के भेद लगे हुए करके साम्प्रदायिकता में लगे हुए वर्गमत्ता
 मत्ता के युगावृद्धि लगी विकास में अन्तर्गत लगे दिये गये, चारों
 आधमों (महात्म्यम, गृहस्थाधम, वानप्रस्थाधम और सन्नायागम) का
 मूल अतिष्ठन अन्तर्गत या, वह अतिष्ठान भाव दिला गया । गृहस्थाधम
 में महात्म्यम के बढ़ते कृत्रिमता-तत्त्वित्व के लगे-लगे उपाय अन्त
 माए आकर लगे विलासजीवन को छत्र में सुख माना जाने लगा ।
 इन सब अनुबन्ध सांस्कृतिक तत्त्वों के नष्ट होते या इन तत्त्वों की प्रतिष्ठा
 कम होते देना कर भी साधुसमाज उदासीन रहा, तबसे अनुबन्ध विगदा
 है । यह भारत के अनुबन्धकार साधकों के लिये शोचनीय वस्तु है ।
 कहना होगा कि महात्मा गांधीजी द्वारा इन तत्त्वों के अनुबन्धन करने
 का प्रयत्न प्रयत्न होते हुए भी साधुसमाज, जिसका कि यह मुख्य
 धर्म्य था, नहीं चेती ।

बापू ने जब यह देखा कि राजनैतिक क्षेत्र धर्मपुनीत नहीं रहा है, तब उन्होंने अपनी फाया पिस कर भी राजनीति क्षेत्र में बिगड़ हुए अनुसंधान को सुधारना शुरू किया। बापू से एकबार काका धातेरकर के पूछे जाने पर कि, आप राजनीति में क्यों पड़े ? बापू ने उत्तर दिया—‘मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिये राजनीतिक कार्य करता हूँ। प्रत्येक युग में अवर्धमान अड़ड़ा जमाने के लिए कोई खास जगह पकड़ कर लेना है और उसमें पूर्णतया व्याप्त हो जाता है। आजके जमाने में जबकि राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश कर बैठा है वहाँ से उसे हटा कर धर्म को प्रस्थापित करना है। यदि मैं इस कार्य को न कर सका तो मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। यह ईश्वर का दिया हुआ कार्य है।’

इस उक्त उद्धरण से हम समझ सकते हैं कि बापू मानव जीवन के राजकीय, सामाजिक, आर्थिक धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कौटुम्बिक आदि क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में कोई भी अप्रतिष्ठित या अनिष्ट तत्त्व घुस जाता तो उसे अप्रतिष्ठित करने और प्रणिष्टित की प्रतिष्ठित करने का सतत प्रयास करते थे। इसलिए अनुसन्धकार साधक को तो सतत सतर्क रहना है कि किसी भी द्वार से अधर्म, अनिष्ट या अप्रतिष्ठायोग्य तत्त्व प्रविष्ट न होना, नहीं तो अनुसन्ध बिगड़ने और प्रतिष्ठिततत्त्व से अनुसन्ध टूटने का खतरा है।

इस्लाम मंत्रह्व में एक जगह बताया है कि ‘इबादतगार को हर वक्त साहोज रहना चाहिए, खुदा के प्यारे गुणों या स्रष्टाओं को अर्पणना चाहिए, नहीं तो, शैतान इसी चिराक में रहता है कि जब सुदानद गादिल हो और जब मैं घुसू। इसका आशय भी यही है कि अनुसन्धकार साधक को प्रतिष्ठित साधन रहना चाहिए अनुसन्ध बिगड़ने या टूटने में देना चाहिए। जैनधर्म का साधक प्रतिक्रमण

अधर्म या हिंसा से समाज का उलटा अनुबन्ध न जुड़ जाय, या दण्डशक्ति जनशक्ति या नैतिकशक्ति पर हावी न हो जाय; इसका पूरा ध्यान रहे ।

अनुबन्ध बिगड़ने और टूटने के बाद सुधारने के भूतकाल के अनेक सदाहरण धर्मशास्त्रों में हमें मिलते हैं ।

रामायणयुग में रावण के कारण लका का शासन परमुग्यारशाही (तानाशाही) बना हुआ था, चारों ओर अध्याय, अनौति, परस्त्रीहरण आदि पाप फैल रहे थे, उस समय का की राजनीति पर नीति और धर्म का कुछ भी प्रभाव न था । मगध, लका का अनुबन्ध बिगड़ा हुआ था । किन्तु रामचन्द्रजी ने विभीषण वगैरह के निमित्त से लका के बिगड़े हुए अनुबन्ध को सुधारा । लका की राजनीति में न्यायनीति और सदाचार के तत्त्व प्रबिष्ट कराये ।

महामारतकाल में दुर्वोधन के कारण समाज और राज्य का अनुबन्ध बिगड़ा हुआ था । दुर्भाग्य की बात यह हुई कि अनुबन्धका का काय करने योग्य शोणाचार्य, कृपाचार्य और भोगवितामह जैसे सुप्रां का उपयोग भी छोटे मूखों की प्रतिष्ठा में और समाज की समस्या को ही हुआ । साथ ही दुर्वोधन की अनीति को दूर करने और उसे अप्रतिष्ठित करने के लिए श्रीकृष्ण जैसे तटस्थ पुरुषों ने काफी प्रयत्न किया किन्तु रामायणयुग में अनुबन्ध व्यवस्थित न होने के कारण महामारतयुग में भाई-भाई के बीच युद्ध के दुर्दिन देखने पड़े । यद्यपि श्रीकृष्ण ने अन्धकार की विजय न्याय पर न होने दी और 'यावत् धर्म को हो जितायाम् । ताम् अनुबन्ध सुधारने का कार्य' इस युग में अवश्य हुआ ।

युद्ध और महावीर के युग में समाज और राज्य का अनुबन्ध काफी बिगड़ा हुआ था । जाह्नगवर्ग में जात्यभिमान बढ़ गया था अतः अनेक लोग (सेवाकार्य करने वाले क्षत्रजातीय लोगों) को अप्रतिष्ठित कर दिया गया था । जातिवाद के साथ-साथ उच्चनीचतावाद, दूध

छुट, आदि अनिष्ट तत्त्व कलनेकूलने लगे थे । नारीशक्ति के मौलिक अधिकार छीन कर
 योग्य स्थान छुट गया था । नारीशक्ति के मौलिक अधिकार छीन कर
 उसका विरुद्ध किया जाने लगा । छोटुइयों को दासदासी बना कर
 श्रेष्ठतम बाजार में बेचने की प्रथा जोर पर ली । राज्यव्यवस्था
 में नीचतालोक बढ़ गया था । वैश्यशक्ति में परिग्रहशक्ति बड़ी हुई थी ।
 क्षत्रशक्ति का धर्मस्थानों में प्रवेश करने व धर्मभक्षण करने का अधिकार
 छीन दिया गया था । भूमिमान महावीर को इन सब विग्रह का दूट
 हुए अनुबन्धों को सुधारने और जोड़ने के लिए बहुत उप-वास करना
 पड़ा । उन्होंने धर्म के नाम से वसुधैव कुटुम्बक इत्यादि करने वाले तथा उनके कार्य
 का विरोध करने वाले मुख्य शास्त्रों को सम्य समझा कर उनसे अनु-
 बन्ध जोड़ा । क्षत्रियों से उन्होंने अनुबन्ध जोड़ कर राज्यव्यवस्था की
 अपेक्षा राज्य की व्यक्तिगत सत्ता को छोड़न और धर्म के सारे के नीचे
 राजशासन चलाने की प्रेरणा दी । इसके राजमस्या में विगढ़ा हुआ
 अनुबन्ध काफ़ी अर्थों में सुधरा । वैश्यवस्थाओं के अनुबन्ध को ठीक
 करने के लिए अथ के साथ धर्म संहिता की प्रेरणा दी । हरिकेशी
 और मैठा ' जैसे अविशुद्ध मिने जाने वाले, तथा अशुभ मायाकार जैसे
 घृणित से घृणित पुरुषों को साथ में लान देकर अनुबन्ध व्यवस्थित
 दिया । श्रीशक्ति के साथ समाज के विग्रह हुए अनुबन्ध को सुधारने
 के लिए अभिग्रहण मण्डल तपोव्रत का प्रयोग किया और चदनबाला
 जैसे उस समय की दासीरूप में पददक्षित स्त्री को अपने छात्रीरूप
 की शिरच्छत्रा बना कर नारीशक्ति की प्रतिष्ठा की । ब्रह्मों में
 जनधर्मिमान के कारण समाज का अनुबन्ध छिन्नविन्न हो रहा था,
 ऐसे समय में स्वपाकगोत्रोत्पन्न हरिकेशी मुनि शास्त्रगर्भ में मिश्रा-
 चरी के निमित्त आकर यज्ञधर्मिमानों शास्त्रों को प्रतिबोध देकर अनुबन्ध
 जोड़ते हैं, जातिवाद का अप्रतिष्ठित करते हैं, ऐसे समय में
 कठोर परिश्रम सह कर भी वे शास्त्रों से अनुबन्ध जोड़ कर आते
 हैं । उस समय से यम्य शास्त्रों के अनुबन्ध का सुव्यवस्थित हो जाता है

भगवान महावीर के अनुयायी श्रमणोपासक सुदर्शन ने अर्जुन माली के साथ समाज और राज्य के बिगड़े हुए अनबन्ध को अपने आध्यात्मिक बल, निर्भयता और त्यागबल द्वारा सुधारा था। वहाँ राज्य और समाज से अनुबन्ध इसलिए बिगड़ा था कि राज्य और समाज के लोगों ने राजपूतों नगरी के ६ ललित गोष्ठों (गुण्डा) पुरुषों के अन्धध, अनीति, अत्याचार को चुन-चुन कर खिया था या उन्हें गुली छुट दे दी थी अर्जुनमाली पर उसकी प्रतिक्रिया हुई और उसने ७ व्यक्तियों को प्रतिदिन मारने का उपक्रम किया।

श्रीरामचन्द्रजी को वशिष्ठ और वारधीकि जैसे तत्त्वज्ञानी मिले अरुण, पर जो काम जटायु मुहराज, मऊ शायरी बामरसेन, गिभीपग हनुमान आदि कर सबे वह दूसरों से नहीं हुआ। रामने बिगड़ हुए अनुबन्ध को सुधारने के लिए निबड़े दर न तथा अनार्य कटलाने वाले लोगों को चुन-चुन कर अन्धध, अन्धध से अनुबन्ध जोड़ कर अन्ध अनार्य-समन्वय सिद्ध कर बताया था।

धर्मगुरु ने भी योगबल और योगाति के साथ बिगड़ हुए, दूटे हुए अनुबन्धों को सुधारे और जोड़ दिये।

गवभिल्ल सुनि मयती राजा के साथ बिगड़ हुए अनुबन्ध को त्याग प्रेरणा देकर सुधारते हैं। सबली राज के राज्य-त्याग हैं उनके बाद के अनेक राजाओं को राज्यपुत्र में त्याग और सुद्धि की प्रेरणा मिलती है।

प्रेमश्री राजा को प्रेरणा तथा अनार्यभाव को जय सम समय की प्रेरणाश्रित मयती की प्रजा और समाजसंस्था ब्राह्मणवर्ग तक चुन-चुन कर लेते हैं, तक अनुबन्ध-विचारधारा के समर्थक श्रमणों पौषक विचारधारा को अनुबन्ध बिगड़ने की यह बात 'असत्य हो' उठती

हैं। ॥ कुत्स देश की राजधानी अश्ली में प्रखर अनुबन्धकार मुनि केशोधमन के साथ पहुँच कर द्वेजाम्बिका नगरी वधाने और मिया को सुधारने की प्रार्थना करते हैं और राजा के साथ अनुबन्धकार जने से अनेक जनों की प्रतिबोध का काम निष्ठ मङ्गल है, मदी करते हैं। मुनि केशोधमन कोर परिवार सहन कर द्वेजाम्बिका नगरी प्रहरत हैं। अपने लोचन और नामवक से राजा के साथ विगाहे अनुबन्ध की सुधारत हैं।

विममुनि सम्भूति के जीव मद्र सम्प्रदायों के साथ विगद हुए अनुबन्ध की सुधारने के लिए काकी प्रतिबोध देते हैं और मन में कथकम के लिए प्रेरणा देते हैं।

मदहोरगिथ नीलमनस की पात्रनायशिय केशोधमन के साथ निविध शान्तिही और समन्वयार्थ द्वारा अनुबन्ध जाते हैं।

इस प्रकार मन् मदहोर ने समष्टि के साथ अनुबन्ध जोड़ने के लिए अपने लोचन और नामवक द्वारा चन्द्रशैलिक विधर की प्रतिबोधन दिया जो उस प्रश्न की व्यवस्था और जसमुदाय की नष्ट कर रहा था।

आचार्य दमचन्द्र द्विद्वेज दिवाकर, काककाचार्य हरिमद्रमुनि, मुदरिधरे, होरनिमद्रमुनि, नीलगुणपुरि, निमदसपुरि राजप्रमपुरि, आदि जनाचार्यों ने निविध समय में, निविध धनो में विगद हुए या दृष्टे हुए अनुबन्धों की आदने का कथक प्रवास दिया था।

मदहोरा गांधीजी एक कथन अनुबन्धकर साधक थे। उन्होंने भारत देश की और विश्व की विगदती हुई व्यवस्थिति की देखा, चारों वनों का अनुबन्ध विगदा हुआ देखा, समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में अनुबन्ध विगदा हुआ देखा। राजकीयक्षेत्र से जितना शासन के आने से समाज, धर्म, कुटुम्ब, मातृ, नगर, एवं राष्ट्र की

व्यवस्था भारतीय संस्कृति की दृष्टि से काफी अस्तम्यस्त होगई थी ।
 सर्वत्र अन्धश्रद्धा, अत्याचार एवं अनीति प्रचलित होगई थी । ऐसे समय
 में बापू ने सर्वप्रथम अफ्रीका में भारतीयों के सहयोग से
 अपना अहिंसक प्रयोग शुरू किया । विश्व में जिस समय राष्ट्रपूजा
 का बोलावा था, हिटलर, मुसोलिनी, टोजी वगैरह हिंसावादी लोगों
 की प्रतिष्ठा थी, विश्व की राजनीति में अधर्म ने अट्टहा जमा दिया
 था । उस समय बापू ने निःसरण प्रतीकार, सविनय कानूनभंग और
 असहकाररूप तपनयाग के बल से विश्व को अहिंसाका चम्पकार
 और राजनीति में से अधर्म को दूर करने का जीवनपथ-त
 दिया । चारों बर्गों की व्यवस्था छिन्नभिन्न थी, वसे किर से
 में समीकरण की । कांग्रेसस्था के द्वारा उन्होंने नये धर्मियों
 और यही सिखाया कि 'मारने का नाम मत लो,
 प्राणों में जादो-प्राणोद्योगों के पुनरुत्थित करने के
 नामक कायदर्शनों को कुछ रचनात्मक कायक्रम
 अनुसन्ध जोड़ने की भेजा । इन प्रकार उन्हें
 तैयार किए । साथ ही मजदूरों और महाजनों (
 परस्पर अनुबन्ध दृष्ट रहता था, वसे जोड़ने तथा
 उपास, सत्याग्रह व द्वारा सद्बल प्रयत्न
 नामक एक सपुष्कलस्था स्थापित की । भगी,
 अतिशय रहमाने वाले सेवानोरी लोगों के
 कर उनकी आत्मा, तिष्ठमिला डठी ^{हो}
 सत्याग्रह और उपास किए और अन्तर्गत
 और 'हरिजन-सेवक-संघ' स्थापित
 इसी प्रकार गांधी के मजदूरों और
 के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न
 और चन्द्रामदास बिजला जैसे वैश्यों

नई इष्ट दी । अंग्रेजों के साथ जो भारत का अनुबंध बिगड़ा हुआ था, वह सुधारा । अंग्रेजों के भारत से राज्य छोड़ कर चले जाने के बाद भी उनके साथ भारत का मैत्रीसम्बन्ध कायम रहना । इसलिए स्वराज्य मिलने ही सर्वप्रथम लॉर्ड माउण्टबेटन नामक अंग्रेज की शान्ति-राज्य पद पर नियुक्त करवाया ।

स्वराज्य प्राप्त होते ही महात्मा गांधीजी की यह इच्छा थी कि कांग्रेस की अब लोकसेवकत्व में परिणत कर देना चाहिए या 'लोकसेवकत्व' भारत में से खड़ा होना चाहिए, जो कांग्रेस से स्वतंत्र रह कर, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रायत्नशील हो काम करने वाला हो, राजनैतिक क्षेत्र में कांग्रेस के साथ उसका भद्र सम्बन्ध बनना हो जिससे कांग्रेस छुट्ट रह सके और अल्प में भी रह सके तथा सत्ताधीन रह कर वह देशविदेश में काम कर सके । साथ ही बापू ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के निर्माण करने का एकीकरण करने के लिए 'गांधीसेवासभा' स्थापित किया था । यद्यपि यह अधिक वर्षों तक चल न सका । इसलिए बापू ने उसे निरुत्थित कर दिया । परन्तु बापू का आशय यह था कि भारत अपनी परिस्थिति के सहारे सदा आगे बढ़ा है । इसलिए अब भी गांधीसेवकत्व (ग्रेड) और लोकसेवकत्व (पूरक) के साथ राज्यवस्था अनुबन्धित होनी चाहिए, ताकि राजकृता लोककृता पूरक और व्यवस्थिता (ग्रेड) पर टिकी न होनाय । बापू के दिमाग में प्रायत्नकृता की, प्रायों की ८५ प्रतिशत जनता की कांग्रेस की पूरक बनाने की बात थी । वे चाहते थे कि प्रायों और सहरो मजदूरी की नैतिक विसर्पणें कांग्रेस की पूरक रहें और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में वे स्वतंत्र रूप से काम करें । रचनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ ही वे ग्रेड के रूप में कांग्रेस के साथ अनुबन्धित होना चाहते थे परन्तु दुर्भाग्य से स्वराज्य के बाद हिन्दू मुस्लिम एकता, सामाजिकों की समस्या आदि कुछ वैधोदे प्रश्न बापू के सामने

उनका बेहावसान हो गया। कांग्रेस में बिगड़े हुए अनुसूच को सुधारने और नष्टको शुद्ध रखने के लिए पूरक प्रेरक बल की उनकी कल्पना साकार न हो सकी। यद्यपि बापू पिछले वर्षों से कांग्रेस के सदस्य नहीं रह थे, फिर भी कांग्रेस के साथ उनका बराबर अनुसूच था और अतः तक उ होने दूसरे किन्हीं और पक्षों का समर्थन नहीं किया, उसका कारण यह था कि समाजवादी और साम्यवादी पक्षों का काम और पावनपोषण विदेशों में हुआ है अतः वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप न थे और न हैं। इनका प्रेरकबल सत्ताप्राप्ति द्वारा सेवा का है, जो भारतीय संस्कृति से विरुद्ध है। कौमवादी पक्षों का तो भारतीय संस्कृति के साथ मेल है ही नहीं। कौमवाद तो भारतीय संस्कृति के खिर पर काला चलक है। कौमवाद के जहर ने बापू को खोया, भारत को लम्बे काल तक पराधीन बनाया, भारतीय संस्कृति को नष्टभ्रष्ट किया। कांग्रेस ही एकमात्र भारतीय संस्कृति के अनुरूप थी और है। बापू कांग्रेस-संस्था के माध्यम से भारत द्वारा अंतराष्ट्रीयक्षेत्र की राजनीति में अहिंसा-प्राय को आना चाहते थे।

किन्तु दुर्भाग्य से कांग्रेस आज बेव्यवस्था हो गई है। वह न ही प्रेरणाक्षी (रचनात्मककार्यकरक्षेत्रों) के साथ अनुसूच जोड़ना चाहती है और न पूरक (जनक्षेत्रों) के साथ ही। इसीलिए राज्य-क्षेत्र में अनुसूच विगड़ गया है।

महात्मा गांधीजी के अवसान के बाद अनुसूच सुधारने और जोड़ने का काम पहले से ही भारत के विचारक साधुओं को सभाल लेना चाहिए था, अंग्रेजों और मुगलशासकों के आने और भारत पर राज्य जमाने से पहले ही समझ आना चाहिए था, किन्तु दुर्भाग्य से मध्ययुग में ही एकान्तवाद और धृमकृतावाद का ऐसा प्रवाह आया कि मानवजीवन के एकाधक्षेत्र को छोड़ कर प्रायः सभी क्षेत्रों से साधुओं ने

अनुबंध तोड़ दिया था। छिछटे साम्प्रदायिक क्रियाकान्ति और पूँजीवाद के पुराने मोल माने में ही रहने काट्य की इतिथो मान थी। परन्तु अनुबंध टूटने का कुछ ही सारे देश और समाज को भोगना पड़ा। महात्मा गांधीजी भारत के साधुशास्त्रियों से बहुत बड़ी आशा रखते थे, वे अपने से साधना में अल्प साधुशास्त्रियों को भी उनकी बड़ी आकांक्षाओं और महान् प्रतिष्ठा होने के कारण आदर देते थे। और कहते थे कि साधुशास्त्रियों अपने सम्प्रदाय और धर्म में रहकर बलात्कृति और साम्प्रदायिकता की कृति को छोड़ कर बहुत बड़ा कार्य-धर्मप्रधानकार्य कर सकते हैं। किन्तु महात्मा गांधीजी के रहते साधुशास्त्री पूँरक, प्रेरक और राज्य वाली लोचसगठन, रचनात्मककार्यकर संगठन और राज्यसंगठन इन तीनों के साथ अनुबंध तोड़ कर इनमें मकरधर्म को प्रविष्ट करवा सके। इस प्रकार अनुबंधकारी की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण उपर्युक्त तीनों संगठनों में विनाश आगया। और राज्यसंगठन आज सर्वोपरि बन बैठा। यद्यपि सत विनोबाजी के प्रयास से भूदान, सम्पत्तिदान से लेकर माधवान तक के विविध प्रयोग हुए, परन्तु वह अनुबंधकारक व्यक्ति या सरथा के रूप में नहीं। सर्वसेवासथ सिकर रचनात्मक कार्यों को करने वाली संस्था रही। उसके कामसे जैसी बापू द्वारा प्राणसिद्ध और शक्तिसिद्धी महा सरथा से अनुबंध टूट गया, साधुसंस्था जैसी प्रेरकसंस्था से सर्वसेवा सथ का संस्थागत कोई अनुबंध रहा नहीं, जमसंगठन तो खास हुआ नहीं, किन्तु जनता से कर्तव्यार्थों का व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क बुरा रहा। अगर कहीं-कहीं तो राहस्यकृति की पूर्ण जिज्ञासा ही, जनता के साथ सम्पर्क रहा। इस प्रकार अनुबंधकारी की उपेक्षा के कारण राज्य, समाज, अथवा नगर में सर्वत्र गहरा घाटा लगा हुआ।

महात्मा गांधीजी वके अनुबंधकार थे। वे सोचते थे कि देश और दुनिया की क्या परिस्थिति है? कहाँ किसका अधिकार है? कौन-सा

अनिष्ट तत्त्व कहीं सुख रहा है ? कहीं कौनसी कड़ी दूँ रही है ? और जहाँ उन्हें अनुबन्ध विवशता दिखता कि तुरत अपने तपस्या के बल से सुधारने का प्रयास किये बिना न रहते । यथाल में नोआम्नाली में हिन्दू-मुसलमानों का साम्प्रदायिक दया फूट पड़ा । एक दूसरे के प्राणा की होली खेली जाने लगी । उस समय अहिंसक अनुबन्धकार यापू उस विपत्ति हुए-अनुबन्धकों जोड़ने के लिए पैदा नोआम्नाली दौड़ पड़े । जबकि अनुबन्धकारों की जिम्मेदारीवाले साधुवाचों पञ्जाब में अनुबन्ध जोड़ने और सुधारने के आए हुए-मौके का चूक कर अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से दिमागों में बैठ कर भारत में आए । एक सुहरणमत जब अनुबन्ध जोड़ने के लिए अपने प्राणों को होमने के लिए तैयार हो गया था, तो क्या उससे भी विशेष जिम्मेदारी लिए हुए ६ काया (विन्द) के माता पिता और रक्षकविहारी पीछे रह सके ? यह क्या कम आश्चर्य की बात है !

सद्भाग्य से बापूजी के अवसान के बाद आन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में प नेहरू प्रत्येक बात की गारंटी से जाबरजबान करते हैं और 'पंच शील' का शब्द लेकर सारे विश्वराष्ट्रों में अनुबन्ध जोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं । उनकी शक्ति, धन्यदा और कायक्षेत्र तो सीमित हैं । फिर भी ये भारत प्रमिति के रूप में तीसरे विश्वयुद्ध को रोकने का, दक्ष और अमेरिका का अनुबन्ध जोड़ने का और राष्ट्रों के उत्थान मरे प्राणों को अहिंसा से, सम्पत्तिप्रथा से सुलझाने का प्रयत्न करते हैं । विश्वशान्ति के लिए प्रत्येक धर्मयुद्ध या साम्प्रदायिक युद्ध रोकते होंगे आनी-अननी सत्ता द्वारा प्रस्ताव पास करते होंगे अनुबन्ध पर प्रतिबन्ध' के लिए आवाज सुन्नद करते होंगे, परन्तु भारतीय काँग्रेस के माध्यम से ज्यों ही प नेहरूने आवाज कही त्यों ही उसका जो असर पड़ा, वह किसी और की आवाज का नहीं दिखता । उसका कारण था प नेहरू के पीछे राष्ट्रीयमहासभा का अनुबन्ध । यदि नेहरू के पीछे

रचनात्मक कारकताओं के सहज और प्राचीन के कुछ वैज्ञानिक कदमों के अन्तर्गत के प्रश्नों से अनुसंधान होता तो वह व्यापक इतनी शक्ति-शाली होती कि सारे समार पर दीप्त अक्षर दाढ़े बिना न रहती, और विश्व का अनुसंधान सशोक और व्यवस्थित हो जाता।

- पान्थु भाव देश और समय ही दुनिया का दुर्भाग्य है कि विविध सत्ताओं के भरोसे-भरोसे सुनिश्चित व्यक्तियों तथा कार्य-प्रतिष्ठा के सदस्यों के बहुरीत्याली भरोसे-भरोसे सत्ताओं का अभिप्राय-महत्त्व के साथ अनुसंधान प्रायः दूर हो गया है। विज्ञान और वैज्ञानिक सम्प्रदाय कहीं-कहीं खरा जाता है। इस कारण राष्ट्र का अनुसंधान और व्यवस्था बिगड़ गई है।

आज का ज्ञान अनुसंधान के लिए पर्याप्त है उचित है और वातावरण तथा परिस्थितियाँ भी अनुसंधान के लयबद्ध हैं। महारत्ना गांधीजी के प्रयत्नों से आज विज्ञानानुसंधान का मार्ग साफ है। इसके विज्ञान ने भी राष्ट्रको से दुनिया का महत्त्व साफ अनुसंधान के लयबद्ध वातावरण तैयार कर दिया है। वातावरण के साथ ही गए हैं। असीम के युग में जो अहिंसा प्रयोग सारे विश्व में न हो सका, महारत्ना गांधीजी के जमाने में जो सशक्त-वाच और अहिंसा का पूरे अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयोग न हो सका, वह आज अनुसंधानवाचना द्वारा हो सकता है, बहुत सीधे और व्यापक रूप से हो सकता है। विश्व की सबक अच्छी तरह साफ हो चुकी है। एक दिन दुनिया के अंधेरे कोने में पड़े हुए पीकित शक्ति और पदार्थों को राष्ट्र से, वे भी आज जागृत हो कर तैयार हो गये हैं, अन्य राष्ट्र भी विज्ञानानुसंधान की बात को अपनाते और सहयोग देने को तैयार हो रहे हैं। इस समय अगर विश्व में सामूहिक रूप से अहिंसा के विविध प्रयोग साधु-पात्रियों द्वारा अनुसंधान तरीके से नहीं होने तो किनारे आई नैया के पुनः इस जमाने की सीख है। यहाँ की जनता की धमनियों में

महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण का स्तुन खेन रहा है। उस पर पारवात्य सभ्यता और संस्कृति तथा अर्थकायजन्य दोनों प्रकार की धूल अवश्य जम गई है। इसी कारण भारत की प्रजा अपनी संस्कृति के धर्ममूलक पाठों को भूल कर घन, सता और शोषकयंत्रों के चक्कर में पड़ी है, अपने प्रेरक-पूरकबलों को भूल कर राज्य की ओर ही दृष्टि गड़ाए हुए है। अप्रतिष्ठा के योग्य तत्त्वों को प्रतिष्ठा दे रही है। परन्तु यह अभी हुई धूल तो दूर हो सकती है, अनुबन्धकारों के शीघ्र और सच्चे प्रयत्नों से। अब तो अनुबन्धकारों को क्षणभर का प्रमाद किये बिना बिगड़े हुए अनुबन्धों को सुधारने के लिए अप्रतिष्ठित तत्त्वों को जो प्रतिष्ठा प्राप्त होगई है, उन्हें शीघ्र ही वहाँ से हटाकर, प्रतिष्ठायोग्य को वर्ग या तरफ देव गये हैं, उन्हें शीघ्र ही प्रतिष्ठित बनाना चाहिए। जोम की प्रतिष्ठा होरही हो, वहाँ त्याग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और अन्याय जीत रहा हो, वहाँ न्याय को जिताना चाहिए। राजनीतिक्षेत्र में देश की बकी हुई शक्तियाँ दूसरे क्षेत्र के लिए निकालनी होंगी। जैसे गांधीयुग में रामराज्यवादी लोकशाही में माननेवाली सस्थाओं के सिवाय सभी अन्य राजकीय सस्थाएँ अप्रतिष्ठित कर दी गई थीं। दर्शनयुगमें सभी दर्शनों को मान्य करते हुए जैसे पार्श्वदर्शन को (भारतीय संस्कृति के अनुकूल न होने से) अप्रतिष्ठित कर दिया गया था। जैसे आज भी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चलनेवाली सस्थाओं को अप्रतिष्ठित करनी पड़ेगी। अथवा बिगड़े हुए अनुबन्धों को नहीं सुधारे जाने पर छोटे मूम्हों को विश्वप्रतिष्ठा मिलती जायगी और सच्चे मूल्यों की विश्वप्रतिष्ठा फीकी पड़ती जायगी। यह काय अगर द्रुतगति से नहीं हुआ तो रामयुग में जो नहीं होसका, वह शायद आज भी न होसके। और योग्य के स्थान में अयोग्य का संयोजन होने से विश्व में बुद्ध, कलह, सघय, दुख वगैरह फूट निकलने का खतरा है।

अनुबन्ध सुधारने या जोड़ने में सहायक साधन ।

अनुबन्ध सुधारने और जोड़ने के सम्बन्ध में इससे पहले काफी बातें कही जा चुकी हैं । किसी कुछ बातें और रद्द जाती हैं, जिन्हें यहाँ कहना अश्रावणिक न होगा ।

सबप्रथम अनुबन्ध सुधारने और जोड़ने वाले या अनुबन्धमयस्था स्थापित करनेवाले साधक को 'बसुपेर कुटुम्बक' तथा 'एकमेवाद्वितीय मद्र' वाली भारत की तरवर्षि को सामने रखकर साध ही 'भारता को पढ़िचानी' इस आशयवाक्य को न भूलते हुए चलना है । किन्तु भारतीय तरवर्षानियों ने जितना जोर इन तीनों वाक्यों पर दिया है, उतना ही जोर इनके साधककार में साधक जीवन और जगत् के आरत्यों को दूर करने पर दिया है । इसलिए कभी से कभी आकर्षक विमूर्ति हो या धन्या हो, अगर वह जीवन और जगत् दोनों को साथ में न लेकर दोनों में से किसी एक को लेकर ही चलेगी तो कालांतर में वह एकांगी और प्रभावहीन बने बिना नहीं रहेगी । और तब उसका मार्गदर्शन निष्पन्न बन जायगा और अनुबन्ध जोड़ने में वह निष्फल साबित होगी । भारत की उस उच्च ऊँच की धर्मस्थायी और राज्यस्थायी इस बात की प्रथम प्रमाण है । गंधीजुग का वह सम्भाव्य रहा कि वे (गंधीजी) राज्य के साथ ही अनुबन्धित रहे और आत्मजनता के साथ ही । मात्र अगर अनुबन्धकार व्यक्ति आत्मजनता, प्रेरक (रचनात्मक कार्यकर) सगठन तथा राज्य तीनों से अलग रहा तो वही पूर्वोक्त व्यक्ती उपस्थित होगा ।

दूसरी बात अनुबन्धकार को यह देखनी है कि क्या जिस तरह, बाद या विचार को कितना महत्त्व देना है ? किस काम से किस्का उपयोग करना है ? क्या, सत्ता और समाज में ? किस्को किस्की और कहाँ प्रतिष्ठा देना है, किस्को प्रेरणा नहीं देना है । इस बात का ध्यान नहीं रखा गया तो अनुबन्ध जोड़ना या सुधारना नहीं जायकेगा ।

अन्तर्धर्म में ज्ञान के १४ 'अतिचारों' (दोषों) में 'दो' अतिचार (दोष) इसीसे सम्पूर्ण ज्ञान बताए गये हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हैं —
 (१) सुदृढप्रदिग्ध (२) सुदृढवर्चिस्विद्य । इनका अर्थ वहाँ ज्ञान के शरभ में दो किया है, जिसको शास्त्रज्ञान या ज्ञान देना है या जो ज्ञान के लिए पात्र है उसे ज्ञान न दिया हो और जो ज्ञान के लिए अपात्र है, उसे ज्ञान दिया हो । इसे व्यक्ति या मर्यादा की दृष्टि से बोध दिया जा सकता है — जो प्रदिग्ध के योग्य व्यक्ति या सत्त्वा हो उसे प्रतिष्ठा न दी हो और जो प्रतिष्ठा के योग्य न हो, उसे प्रतिष्ठा दी हो । यानी व्यक्ति, सत्त्वा समाज तथा समष्टि इन सबका समुल्लेख इस पारमें रखना चाहिए ।

'भारतवर्ष' के इतिहास में मर्यादा और व्यक्ति की ओतप्रोतता के अनेक उदाहरण मिलेंगे क्योंकि भारत में चार वर्णों और चार आश्रमों वाली बात हमारी वर्णों से चली आ रही है । व्यक्तिधर्म और समाजधर्म दोनों की एकरूपता का प्रवाह भारत में प्राचीनकाल से चला आ रहा है । इतना ही नहीं, सत्याग्रहसत्त्वा का परम आशय भी यही रहा कि समाज को सम्पूर्ण समर्पण करने के बाद सत्याग्री को अपना व्यक्तिगत विकसित करना और उसके विकसित हो जाने के बाद नवसमाजधर्म के लिए सबकी आहुति देनी । जैनों के युग-युग में होने वाले तीर्थयात्रों द्वारा होने वाली नवसमाजधर्म इष्टका स्मृति है ।

इसलिए व्यक्ति और सत्त्वा दोनों की शुद्धि और सुव्यवस्था मानवसमाज के लिए अनुव्यवहार की पैनी दृष्टि के लिए जरूरी है । अब खयाल यह होता है कि किस व्यक्ति और किस सत्त्वा को कितनी महत्ता या प्रतिष्ठा देनी चाहिए । महात्मागान्धीजी एक अनुव्यवहार होने के नाते, इस बात में खूब पक्के थे ।

जिस व्यक्ति के मन में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम हो, जो व्यक्ति मानवजाति के प्रति सतत हमदद रहता हो, जो सिद्धांतनिष्ठ सत्त्वा

मैं माने जायें विज्ञान कर सकता हो जिसे स्वयं को पिला हुआ
 गुणवत्ता की तरह खटका हो; जो व्यक्ति मानवपंथा के लिए अपने
 मन बर्बाद करने को तैयार हो जो अपनी क्षति को स्वीकार करने
 के लिए तैयार हो, जिसे छोटे-से छोटे बाधक से भी आगने की
 भाव प्रिया हो, अपने से बड़े या बुरा के खिलाफ भी सतत
 के लिए प्रेम से अपने से और दूसरों विरोधी का भी अहिंसक सामना
 करने से को नहीं हिचकिचाता हो, जिसे गुटबन्दी की बात नहीं अपितु
 मानवता से सुने-हुए सब आदमियों को अपनाने की हीमता हो यह
 जीवन की सर्वोपरिता को कभी नहीं छोड़ेगा । नाबोली इस कभी नहीं में पाए
 हुए हैं । महात्मा गांधीजी इस युग में ऐसी ही एक विभूति थे । उनकी
 माता स्वीकार किए बिना मुक्तता नहीं । उनके अवसान के बाद
 रचित नेहरू का व्यक्तिगत व्यक्तित्व कभी नहीं में पार उतरता है । पंडित
 जी में बापू की आध्यात्मिकता, बापू की साधवानी या उनके अहिंसा
 और तपस हो, यह स्वाभाविक है, कि तु उनके जीवन में बाधक जैसा
 निष्ठाविहीन दिल और जगत् के मानवी के साथ आत्मीयता साधने
 बापू से भी बढ़ कर हो सकते हैं । सर्वसाधारण का युग पण्डित
 जी से कुछ-कुछ का भरा है ।

इस देश में सर्वसाधारण से धर्मसत्ता सर्वोपरि नहीं जा सकती है,
 किंतु हमारे से आज यह साम्प्रदायिक किस्साकाण्डों और साम्प्रदा-
 यिकता में बस कर अपनी विश्वविद्यालयता भूल गई है । अतः उपयुक्त
 कभी नहीं से सत्ता के रूप में कार्यप्रणाली ही सर्वोपरि नजर आती है ।
 यद्यपि स्वराज्य के बाद इसमें सराबोर से सराबोर व्यक्तियों का जमपट शुरू
 देखा है, इसलिए इसे सही बनाने और सुदृढ़ रखने के लिए और
 लोकजी लोकाधी का निर्माण करने और जनता को धर्मबद्ध बनाने
 के लिए अन्तर्जातीय क्षेत्र में उच्च नैतिक वातावरण तैयार करना है ।

अनुसूचितों को व्यक्ति और सत्ता दोनों को बाहिर प्रतिष्ठा
 दे समय सब साधवानी रखनी है । नहीं तो, अनुसूचित विषय

और सिद्धान्तनिष्ठा सत्य हो आयगी, अनुबन्ध दृढ़ जायगा । इसके लिए अपने राष्ट्र में बिखरी हुई व्यक्तिगत और संस्थाओं को पुनर्गठित करने वाले दीर्घदृष्टि अनुबन्धकारों की जरूरत है; जो जन और सत्ता से पर ऐसी शुद्ध जनसेवकों की संस्था तैयार कर सकें और राष्ट्र को सही संस्था को शुद्ध और व्यवस्थित रखने के लिए उसके द्वारा नैतिक प्रेरणा दिला सकें । साथ ही प्रान्तों की शुद्ध नैतिक जनपदों तैयार करके उसे राज्यसंस्था की पूरक रखकर सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र रख सकें । इस प्रकार की अनुबन्ध में मानने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों को चाहिए प्रतिष्ठा मिले और अस्पृश्यदृष्टि वाले सिद्धान्तविहीन व्यक्तियों या संस्थाओं को कष्ट सहन दिया जाय । भारत द्वारा विश्वलक्षी अनुबन्ध हो सकता है ।

इसके बाद अनुबन्धकार की दृष्टि अपनी पैनी होनी चाहिए । वह सीधे ही जान सके कि कौन व्यक्ति, संस्था, या राष्ट्र किस है ? कहां किस शुभफल या तत्त्व की कमी है ? कहां दृढ़ता है ? किस व्यक्ति, समाज, संस्था या राष्ट्र की है ? धामनेवाला किस विचारधारा या वाद की मानने की धर्मप्रधान संस्कृति के वह कहां तक अनुरूप है ? विचार करने के बाद ही यथायोग्य स्थान देना सिद्धा देनी चाहिए ।

जिसे अकेला अनुबन्धकार या संस्था यह चाहते हुए भी सारे विश्व के साथ अनुबन्ध विश्व के सिंगे हुए अनुबन्ध की सुधार अनुबन्ध-विचारधारा के अलग-अलग उनके योग से यह कार्य नहीं हो सकेगा याके अनुबन्धकार और

जनसेवकसंगठन और कमिश्नरिणी राज्यसंगठन उनके साथ हों तो ही यह कार्य शीघ्र हो सकता है ।

एक बात यह है कि अनुसूचकार को पुराने मूल्हों को बदल कर या पुराने गलत मूल्हों को रोक कर नये शुद्ध मूल्हों को स्थापना करने के सफल प्रयत्न करने पड़ते हैं । इसके लिए उसे समाज और सरकाओं के सहयोग की पूरी जरूरत रहेगी । समाज के मूल्य युग-युग में बदलते रहते हैं । अनुसूचकार युगपक्ष बन कर नये मूल्हों को समाज या सरकाओं के सहयोग से प्रतिष्ठित कर सकता है । नये मूल्हों को समाज में स्वीकृति दिलाकर स्वीकृत कराने में भारी मदद देने वाली है ।

राज्ययुग में राजनैतिक, समाजिक आदि क्षेत्रों में मूल्य-परिवर्तन को भी प्रक्रिया सभी हुई उसमें शुद्ध बहिष्कार, निरवामिश्र, वास्तविक जैसे भावनाओं का ही नहीं इतना अवसर जैसे जनसेवकों का भी महान योगदान था । कैकेयी को ठिकाने लाने के लिए उनके पुत्र ने ही बलिष्ठनीय कार्य किया । रथ विमोचन आने वाले भाई के खिलाफ युद्ध के मैदान में आ गया था । सुमित्र भी आने वाले भाई काजी के खिलाफ हो गया था । इन सबके कारण नये मूल्य विश्ववासी प्रतिष्ठा पा सके थे । परन्तु यह जाणित्तव्य एकदलीला न रह सका, इसीलिए तो चोरी द्वारा राम की आलोचना शुरू हुई, उसे ठीक व्यवस्थित मोड़ न मिला, इतने में पुराने मूल्हों की दीव शुरू हुई । फिर कमजोर सक्षमता हटती गई । कलक कल्पयुग में महाभारत देखना पड़ा । महाभारतयुग में यद्यपि सत्ता और जन की अपेक्षा जनता और धर्म को प्रतिष्ठा मिली, किन्तु उसके बाद फिर साधुवर्षा में दलबंदी होनी शुरू होगई, धर्म के नाम से सङ्घर्षिता फैली । साधुवर्षा की समाज और राज्य पर कोई नैतिक चोरी न रही इसीलिए फिर साम्राज्यवाद और नातिवाद ने घिर उठाया । भारत में विदेशी-राज्यसत्ता आई । भारत-गुलाम बना । इस प्रकार भारत और भारत के बाहर कई साधु पैत हुए, कि तुम्हारे विरु-

जो सभी क्षेत्रों के साथ सर्वांगी अनुबन्धन हो सके हो सके ।
 पुराने मूल्य पर धर चुके थे । गांधीजी ने भारत को गूँज बहियान कर
 इसकी आध्यात्मप्रधान संस्कृति के अनुरूप कामचलाया में नये प्राण फूँके ।
 नये मूल्य स्थापित किए । और प्रत्येक क्षेत्र में पुराने गलत मूल्यों को
 उखाड़ने और नये सच्चे मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का काम किया ।
 सन्तोष यंत्रोद्योग की ब्रह्म प्रामोद्योग गृहोद्योग पुरानी अंग्रेजी जमाने की शिक्षा
 की जगह मरुताछोम, पुरानी वर्गव्यवस्था की जगह कामचलाया तथा अंग
 स्वयंसेवक संस्थाओं की स्थिति पता करदी । इस प्रकार सन्तोष को अनेक
 क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से नये मूल्य स्थापित किए हैं उन्हें
 अब सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ और विरचयायी बनाने का काम बाकी है । यह
 काम अकेली राज्यसत्ता नहीं कर सकती । अगर यह अकेली इस काम को
 करने लगेगी तो सत्य-अहिंसा को छतरे में बसेगी । अतः समसंस्था के
 धुरंधरपुरुषों को सत्य अहिंसा का सुरक्षित रचते हुए निरव में मूल्य
 परिवर्तन करने हों, तो उसके लिए कमश तीन दबावों का उपयोग करना
 होगा उसके बिना पुराने मूल्य हटेंगे नहीं और समाज और विश्व में
 नये सच्चे मूल्यों का स्वीकारा से स्वीकार न होगा । गांधीयुग में राज्य-
 क्षेत्र की संस्था में जैसे घम ने प्रवेश किया था वैसे ही इन तीन
 दबावों के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र की संस्थाओं में घम प्रवेश हो जयगा 'ती
 राज्य, सत्तालोउत्ता और धनलाल्या इन तीन पुराने मूल्यों का जोर डोला
 पद जायगा और इनके डोके बचसे ही नये मूल्यों का स्वीकारा से स्वी-
 कार करने को निरव की समस्त जनता उत्प्रेरक होगी ।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इन तीनों दबावों का उत्प्रेरक
 आता है । हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति को टिकाए और व्यवस्थित
 रखने में इन तीन दबावों ने महत्वपूर्ण भाग जदा किया है ।

भारत ने जन्म में से एक निश्चित विद्वान्त निकाला है कि अगर
 समाज, संस्था, राज्य आदि का कोई भी व्यक्ति स्वीकारा से उत्प्रेरक

दवाव 'स्वीकार' न करे तो उसे समाज सत्त्वा या राज्य की सुरक्षा सुरक्षित रखने के लिए बाहर का दवाव स्वीकार करना पड़ता है। जैनशास्त्रों में इसके लिए दो शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं—प्रायश्चित्त और दण्ड। प्रायश्चित्त में व्यक्ति अपनी ग़ुनाह स्वयं करने के लिए तप्य अपने पर दवाव खाता है जबकि दण्ड में आचार्य या संघ का नेता सब तप-स्वाग करने के लिए बाध्य करता है। और संघ संता में महान आचार्य के दिल में निग्रह के साथ अनुग्रह की भावना होती है। इसलिए उसे हिंसा नहीं अहिंसा ही कहा जाता है। जैनसूत्र, उत्तराध्यायन में कहा गया है—

अप्या चेत्त दमोदमो अप्या हु खलु दुग्गमो ।
अप्या व्रतो सुदी होई अस्सि लोप परत्थ य ॥
माऽह परेहि दम्मतो वधणेहि वहेहि य ।

आत्मा दमन करने योग्य है। आत्मदमन (स्वयं दमन) ही योग्य है। यद्यपि वह काफ़ी कठिन होता है, तथापि आत्मदमन करने वाला व्यक्ति इस लोक और परलोक में सुखी होता है। मात्र एक युग की भाषा में बहते तो अपने पर स्वयं दवाव करने से भयना और कारे जगत् का भयना होता है। दूसरी के द्वारा तब दवाव आता ही जब मैं करने पर स्वयं दवाव न लाऊँगा। इसलिए दूसरे मेरे पर दवाव या बधने द्वारा दवाव लावे इसकी अपेक्षा में स्वयं भयना दमन कर, वह भयना भरा है। आत्मदमन में पराधीनता है, आत्मदमन में स्वाधीनता है।

इति तु अवस्थामा य जनता और संस्थाओं में प्रायः स्वयं दवाव (धमन) करने की वृत्ति बहुत कम होती है। और जब स्वयं दवाव नहीं होता तो समाज और संस्थाओं की व्यवस्था चौपट हो जाती है, अनेक दल और मूलतः मुख्य फटनेफूटने लग जाते हैं। इसी दृष्टि को देखकर प्राचीन भारतीय समाजशास्त्रियों ने हीन दवाव अथवा निम्न

किये थे—(१) आध्यात्मिक दबाव (२) नैतिक-सामाजिक दबाव और (३) राजकीय दबाव ।

(१) जैसे हमारे शरीर में रोग न हो उसके लिए खानपान और रहनसहन सादा रखना उचित है, किंतु कदाचित् रोग होजाय तो उपवास मिट्टी, पानी, इत्यादि सूक्ष्मकाय वगैरह प्राकृतिक उपचारों से रोग मिटाना सर्वोत्तम विधिस्थापयति है । अद्यपि इसमें काफी समय लगता है, समय भी काफी रखना पड़ता है और तकलीफ भी थोड़ी देखनी पड़ती है, परन्तु यह इलाज स्वाभोग्य है । छोटी रोग मिटा देने वाली एलोपथी आदि पद्धति से इलाज करें तो एक रोग मिटेगा, दूसरा खड़ा हो जायगा । मूलभूत शक्ति कम हो जायगी, शरीर भी घटनेहीन और दवाओं के आधार पर टिका रहनेवाला बन जायेगा । विश्व-समाज के शरीर के लिए भी यही बात है । शुरू में उस पर आध्यात्मिक दबाव से उसे पारावार कष्ट होगा, परन्तु बाद में सुखानुभव होगा । बड़ी तकलीफें आने से रुक जायेंगी । जनपरिभाषा के अनुसार सारे जगत के मातापिता बनना चाहने वाले, वैदिक परिभाषा के अनुसार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या विश्वमानव बनना चाहने वाले जब विश्व में इस प्रकार के गलत मूल्यों, अनेक तरकों का प्रवाह आता देखते हैं तो स्वेच्छा से अपने पर आध्यात्मिक दबाव स्वीकार करते हैं । यह वह स्वेच्छा से स्वीकृत दबाव भारी नहीं लगता । उल्टे, विश्वभूख कम होने पर वह स्वर के लिए अत्यन्त सुखरूप होता है । जबकि ऐसे विश्वमानव के निकटवर्ती जनों को यह दबाव खूब प्रेरक होता है । और जगत को भी प्रारम्भ में घबराहट पैदा करने वाला, दिल दहलाने वाला होता है । किन्तु अन्त में इससे सबको सुख ही होता है । महर्षि गांधीजी ने हिन्दु धर्म के कलंकक अस्पृश्यता के सम्बन्ध में जब आभारार्थी अनशन किया था, तब सारा देश घबरा उठा था । परन्तु इससे अनेक पण्डितों व धर्मनायकों ने शुद्धधर्म को बहिष्कार किया था और देश व दुनिया को बड़ा लाभ हुआ था । हिन्दुमुस्लिमएकता को लक्ष्य

में किया गया आचरण अनशन भी इसी प्रकार का था। उनका शरीर महासमाज का बन गया होने से शरीर में महासमाज को पुनर्जन्म होता है किन्तु परिणाम एकान्त मुचकप ही होता है। इसी तरह भूत-काल में इस देश में महापुरुषों का उस उस समय अनेक जैनगृहस्थ साधकों ने संस्कृतिरक्षा (संस्कृति अतिथि के आदररूप) के लिए स्वयं भूखे मर कर भी साधुओं को दान दिया था। इसी संस्कृति को धिर-स्थायी बनाने के लिए स्वयं साधुगण ने भी अनशन व० करके प्राण त्याग कर दिये थे और स्वयं मर कर दूसरों को भिलाने की अमर संस्कृति को सुरक्षित रख मये थे। इसलिए आध्यात्मिक दबाव का स्पष्ट और व्यावहारिक अर्थ यह होगा व्यक्तिगत रूप से अनुप-पहार और सामूहिक रूप से सांख्यिक नरनारिषों के बलिदान की भारी प्रशंसा प्रशिक्षण।

(२) व्यक्ति का समूह की मूल्य हो तब निश्चितप्रिक्षाओं वाली समाज का संस्था अहिंसक दिशा सामने रख कर सामाजिक असहकार का कर्म उठाती है। इसमें तन-त्याग के साथ व्यवस्थित अनशनगठन का नूनरक्षा के साथ अहिंसक प्रतीकारक आन्दोलन चलता है। इस प्रकार का आन्दोलन रचनात्मक कार्यकारी की सर्वनीयप्रिक्षाओं संस्था के कार्यदर्शन में और विद्याजुन बन्धी साधुशास्त्री की प्रेरणा से चलता है।

उस समय पूरी सावधानी के साथ लाया हुआ यह नैतिक सामाजिक दबाव मूल्य करने वाले व्यक्ति या समूह के दिल पर असर करता है। हाँ, यह बात बकर है कि चारों ओर का सहयोग न हो तो जिस संस्था वर्ग या व्यक्ति के प्रति यह प्रयोग किया जाता है उस पर सीधा असर नहीं भी होता। परन्तु उसकी प्रतिष्ठा समाज में टूट जाती है, जिससे छोटे मूल्य की प्रतिष्ठा नहीं बन पाती। एक बात याद रखनी चाहिए कि नैतिकसामाजिक दबाव छाने के लिए किए गये प्रयोग में पूरी सावधानी न रखी जाय या सर्वनीय संस्था के प्राण

सबके बाद किए हुए आध्यात्मिक दबाव का प्रयोग भी अप्रकारक सिद्ध नहीं होता। आज की दुनिया में यह दशा स्पष्ट नजर आती है। इसी कारण विश्व में धार्मिक-प्रयोग, उपनिवेशवाद, पूँजीवाद और साम्यवाद का जोर मानवजाति को प्रस्तुत कर रहा है। अनुस्मृति, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति आदि स्मृतियों में नैतिक-सामाजिक दबाव (दमन) के अनेकों दृष्टांत मिलते हैं।

(१) तीसरा राज्य का दबाव है। इन दोनों दबावों के सदर्भ में यह किया जाना चाहिये। और इसका अन्तिम नजर रहना चाहिए। क्योंकि राजकीय दबाव में आर्थिक और शारीरिक दण्ड मुख्य होता है, नैतिक सामाजिक-दबाव में सामाजिक दण्ड मुख्य होता है। अकेली शारीरिक सजा हमेशा अनिष्ट परिणाम खाती है। जब राज्य के हाथ में सारी शक्ति आजाती है, तब हुकूमशाही, कानूनशाही, धर्मशास्त्र और हिंस्रशक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है इसके कट्टरस्वरूप आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक-सामाजिक शक्ति राज्य की दण्डशक्ति के अधीन रहती है और धर्म संस्कृति और शुद्धजनता का संगठन तीनों कुचके आते हैं।

आज के युग में राज्यशक्ति का प्रभाव अवश्य देखा जा सकता है। इसलिए अनुभवकारों को भारत की राज्यशक्ति को राष्ट्र के आन्तरिक राज्य सम्बन्धी मामलों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजकीय क्षेत्र में कार्य करने देना चाहिए तथा सामाजिक आर्थिकक्षेत्र में जनसंगठन और नैतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में जनमेकसंगठन को कार्य करने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए। अन्यथा सभी क्षेत्रों में राज्यशक्ति के लग जाने पर अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में यह राज्यसंगठन कार्यक्षेत्र नहीं हो सकेगा। ऐसा किये बिना भारत राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर नैतिक-सामाजिक-दबाव लाना मुशकिल नहीं होगा। विदेशराज्यक्षेत्र पर नैतिक सामाजिक-दबाव लाने पर ही उसमें अच्छी छोकशाही स्थापित करने का महाप्रयास संभव होगा। इन तीन दबावों का अनुक्रम बराबर रहे तो अहिंसक दबाव

स्वास्थ्य नहीं करेगा और अनुभवकारों के अधिक स्वाध्याय के प्रयत्नों से विश्वानुभव ही रहेगा, नये मूल्यों का स्वीकार करने की मूर्धिका विश्व में खड़ी हो सकेगी। साथ ही इन तीनों दशाओं के अनुक्रम से सभी क्षेत्रों के प्रयोग और विश्व के सभी युगप्रयोगों को नैतिक-कार्यक्षेत्र से, इस किया जा सकेगा। व्यक्ति और समाज से लेकर समाज तक के अनुभव में यह, दमनप्रवृत्त (तीन दशाओं का प्रथम) सहायक हो सकेगा।

उपर्युक्त तीनों दशाओं में से प्रथम के दो दशाओं में ज्ञान, ज्ञान, सर्वप्रथमसर्वप्रथमक दृष्टि एवं प्रमुखार्थना, गुणवत्तयें गुणवत्तयों काही सेवदीनी और ज्ञानात्मक की सहायक बनाने में सहायक होती हैं। सारी व्यवस्थागत दृष्टि पर इनका अभ्यस्त अंतर पड़ता है।

साथ ही अनुभव सुधारनेवाले की सहायक प्रवृत्त की व्यापकता अपेक्षा चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे अपने सब या सम्प्रदाय तथा सम्प्रदायगत वेद या मौलिक नियमों का छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैनधर्म में तो विद्या-तरङ्ग के लिए क्यों वेद छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। बिल्कुल दृष्टि, सर्वोत्तम, विशाल और सर्वप्रमाणवादी की होनी चाहिए, जिससे धार्मिक क्षेत्र में और सब दशा सारे विश्व में अनुभव सुधारने और जीवने का कार्य अनायास ही हो सके।

ये हैं विचार [१] और ये अनुभवों की सुधारने या जीवने के साधन।

आज के युग में अनिवार्य अनुभवयुक्त

अनुभवसाधना करनेवाले साधक को सारे विश्व तक के साथ एक शरीर से अनुभव होने वाली बात कुछ अटपटी लगनी लगनी पड़ेगी है पर उसे चराना नहीं चाहिए और सीखने से जीवना चाहिए कि जब वह स्वयं निरुक्त बन गया है विश्वास में स्वतन्त्र को

उसने समर्पित कर दिया है, तब उसके लिए यह बात कोई कठिन नहीं है । हाँ, यह जरूर है कि उसके दिमाग में विश्वविद्यालय अनुबंध का पूरा मकसद खोया हुआ होना चाहिये । यद्यपि आत्मा के साथ शरीर जुड़ा हुआ होने से शरीर की कुछ मर्यादाएँ हैं । और उन मर्यादाओं को देखते हुए अकेले शरीर से — व्यक्ति के निजी शरीरमात्र से — विश्वानुबंध नहीं होसकता । इसीलिए उसे अपने सामने यह चित्र रखना चाहिए कि मेरा पैर प्रयोगशाला में रहेगा, दिव्य देश (भारत) में रहेगा और दिमाग सारे विश्व में । यानी शरीर प्रयोग-क्षेत्र में, हृदय अपने राष्ट्र में और दृष्टि सारे विश्व में रहेगी । इसी दृष्टि के द्वारा उसे प्राम से लेकर सारे विश्व तक का अनुबन्ध करना है ।

भारत के पास तो मगधम् श्रवमदेव के युग से लेकर महावीर युग तक चार सगठनों के अनुबंध का मसाला मिलता है । भारतीय वैदिक परम्परा में भी ऋषिसगठन, राज्यसगठन, जनसेवकसगठन और जनसंगठन रूप अनुबन्धवस्तुष्टय की परम्परा मिलती है । जैनसंप्रदाय में भीतरांग (जिन्) शासन, जनशासन और राज्यशासन के परस्पर अनुबन्ध के बारे में पिछले प्रकरणों में बता चुके हैं । इसीलिए आज अगर किसी भी विश्वप्रेमी साधुसाम्प्रदायी को इस प्रकार का अनुबन्ध वस्तुष्टय दिव्यव्यापी दिशा में करना हो तो उसके लिए अधिक अनुकूलता है । आज विज्ञान की अत्यधिक प्रगति के कारण भौतिकवाद पर आध्यात्मिकवाद का सखी अफ़स रखने की आवश्यकता है, उसके लिए भी निम्नलिखित चार सगठनों का अनुबंध क्षीप्र से दीघ्र करना चाहिए — (१) शुद्धनैतिक जनसगठन, (इसमें ग्रामसगठन, गाँवरी मजदूर सगठन और मातृसभाज सीनों का समावेश हो जाता है) (२) जनसेवक सगठन (रचनात्मककार्य सनायीदृष्टि से करनेवाली सस्थाएँ) (३) कामिस (देश की तपस्या से बापू द्वारा भरी हुई, विशालजनसङ्ख्या, सुदृढ़

संयुक्त राष्ट्रों की राष्ट्रीय महासभा) और (२) इन तीनों का अनुसंधान करने के लिए एक समन्वयित कार्यक्रम-समिति है। समन्वयित कार्यक्रम के अन्तर्गत, निम्नलिखित कार्यवाही है : इन चारों का अनुसंधान करने का एक कारण यह है कि आज विश्व में राजनीति और व्यवस्था बारीक है, इस पर अनुसंधान न किया गया तो चीरे-चीरे विश्व की मानवजाति के सभी जीवनक्षेत्रों पर इसका आधिपत्य होना होगा, जो मानवजाति के लिए खतरनाक होगा। राज्य ही अकेला व्यवस्थापक बन जाय तो उसके जनसत्ता और अधिकार कुचल दी जायगी। एक विश्वजनता में साथ प्रेम-भाव आदि सब बर्तन और अधिकार एकत्र हो जायगी। जो पूर्व अहिंसा की प्रतिज्ञा किए हुए महासभा के लिए निम्नी दुःख की बात होगी। इस और अमेरिका, यूरोप आदि राष्ट्रों में जब वर्तमानों और जनसत्ताओं पर राज्यसत्ता का आधिपत्य होगा, तब वहाँ के राज्यों और जनता की क्या पराई रहेगी। यह हम सब की राज्यसत्ता और यूरोप के सब का शिक्षा-पदों से हमें साख्य हो जाय, हमारे रोंगटे खर हो जाय। इस में तो वर्तमानों को निश्चित कुचल दिया गया और यूरोपीय देशों में राज्यों की ओर से जन-जन वर्तमानों के अनुयायियों पर बर्बर आयाचार बढ़ाया गया, जन की गरियाँ बहाई गई। इस में तो जनता का वाणीस्वातन्त्र्य और विचारस्वातन्त्र्य एक ठीम सिंचा गया है।

इसलिए संयुक्त राष्ट्रों और अहिंसा के समर्थकों के लिए, राज्य के द्वारा होने वाली इस बर्बर हिंसा को रोकने के लिए संयुक्त चारों-पक्षों का अनुसंधान करना अनिवार्य होना है।

उक्त चारों के अनुसंधान से विश्व की सार्वभौमिक ऐसे अनुसंधान में आ सकेगी, इसके लिए तीन कार्य करने आवश्यक होंगे —

(१) विश्व में समान राष्ट्रों में लोकशाही की स्थापना करनी

होगी। आज जहाँ—जहाँ उपनिवेशवाद राजशाही या तानाशाही है, उसे विध्वनिकर्म के बख से दूर करना होगा।

(घ) जहाँ-जहाँ लोकशाही स्थापित है, वहाँ-वहाँ उनको लोक-लक्षिणी (सामान्य से सामान्य जनता के प्रभाववाली) बनानी होगी। आज कहीं तो लोकशाही पूँजीवादलक्षिणी है, कहीं तानाशाहीलक्षिणी है, कहीं दोनों का मिश्रण है। शुद्ध लोकलक्षिणी लोकशाही भारत में प्राप्ति में बसनेवाली ८२ प्रतिशत जनता के नैतिक संगठनों से बन सकेगी।

(१) उसके बाद भारत द्वारा विदेशों के लोगों को (जनता को) चर्मलक्ष्मी बनाना है अथवा विश्वजनता में सत्य, प्रेम, न्याय की त्रिवेणी को प्रतिष्ठित करना है।

इन तीनों कार्यों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त चार संगठनों में से सर्वप्रथम आन्तिमिय साधुसाथी को तो अनुवन्धकार के रूप में तैयार होना ही पड़ेगा। तदनन्तर उन्हें राज्यशक्ति पर नैतिक अनुग्रह रखने के लिए और राज्यशक्ति को शुद्ध व चर्मलक्ष्मी बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम जनसंगठन तैयार करना पड़ेगा। आज ऐसे तैयार हुए या बने हुए जनसंगठन बहुत कम हैं। जनसंगठन करने के लिए सर्वप्रथम अनुवन्धकार को भारत के हृदय-और भारतीय संस्कृति के प्रतीक तथा वं नेहरू के शब्दों में लोकशाही के मूल भावों को नैतिक दृष्टि से संगठित करना पड़ेगा। गाँव के शिक्षकों, पट्टपात्रकों और प्राध्यापकों—मंत्रियों के उनके व्यवसायहित पृथक् होने की दृष्टि से भटे की अलग-अलग मदद करने पर उनके परस्परालम्बन तो रखना पड़ेगा ही। साथ ही प्राप्ति के नीतिनिष्ठ व्यापारी अथवा बुद्धिजीवी व्यक्तियों को सहायक रूप में इन मददों के विभिन्न कार्यों को पहचाने के लिए समाविष्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार तीनों मददों को हम प्रावसंगठन कहेंगे। यह जनसंगठन का एक चटक होगा। दूसरा चटक होगा—

सर के समजीवी एवं मजदूरों का नैतिक संगठन तीसरा चटक होगा—
 शैक्षितिक, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से नारीजाति का संगठन ।
 इन तीनों चटकों का मिश्रण जनसंगठन होगा । यह जनसंगठन या
 लोकसंगठन सामाजिक-धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र रहेगा, बिना राजनैतिक
 क्षेत्र में कमिश्न के साथ इसका राजनीतिक मातृवसम्बन्ध रहेगा ।
 इसके अनन्तर लोक (जन) सेवकों का संगठन नैतिक-धार्मिकदृष्टि
 से करना होगा ।

भूतकाल में समाजनिर्माता और राज्यप्रेरक माधवों का जो स्थान
 था, वह आज के सर्वोन्नीतदृष्टि वाले रचनात्मक कार्यकर्ताओं को देना
 होगा । वही लोकसेवक का जनसेवक कहलाएँगे, उनकी सरसा का
 नाम महात्मा गांधीजी ने 'लोकसेवकसुष' दिया था । इससे पहले गांधी
 सेवक सुष' की वापू ने स्थापित किया था, किन्तु वह निरक्षारी न
 रहा । वह ध्यान रहे कि जनसेवकों के संगठन का नाम कुछ भी दिया
 जाय किन्तु उसका राज्यसत्ता के साथ बराबर अनुबन्ध रहना
 चाहिए । अर्थात्, राज्यसत्ता से पृथक्ता का सेवन संस्थागत या
 व्यक्तिगत किसी भी रूप से हुआ हो न तो राज्यसत्ता द्वारा अन्त-
 राष्ट्रीय क्षेत्र में हिंसा, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद बगैरह रोक जा
 सकेगा और न ही किसी प्रकार की नैतिक-धार्मिक प्रेरणा उसके गले उतारी
 जा सकेगी । इसके लिये जनसंगठनों का संवाहन जनसेवकसंगठन के
 हाथ में रहे और न राजनैतिक क्षेत्र में जनसंगठनों का वामिष्ठ
 (राष्ट्रीय महासंगठन) के साथ अनुबन्ध न टूटने दे, धक्का न दिगने दे ।
 बल्कि राजनैतिक क्षेत्र में उक्त सरसा पर धक्का आए हो मजबूती
 सहायक बने, एक का कार्य करे । अगर राजकोषक्षेत्र में उक्त राज्य-
 सत्ता किसी भी प्रकार का जनता के लिए अहितकर व राष्ट्रपातक
 कानून बनाने लगे, किसी भी प्रकार से भारतीयसङ्घटितदृष्टि या लोक
 सङ्घी दृष्टि भूत कर 'पूजीवादी, कौमवादी, सत्तावादी या हिंसावादी'
 पक्षों के साथ संठगांठ करने लगे या तपोकथित सत्ताशोक्षी व्यवस्था

अवसरवादी कांफ्रेंसी लोगों के प्रवाह में पड़ कर जनसंगठनों के प्रति अन्याय करने लगे, सिद्धांतमय करने लगे, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके जनसंगठनों पर राजकीय आधिपत्य लादने का प्रयत्न करे या गुटबन्दी द्वारा इन संगठनों को कुचलना चाहे तो उस समय जनसेवकसंगठन कानूनरक्षा करते हुए जनसंगठनों के माध्यम से अहिंसक शुद्धिप्रयोगों द्वारा राज्यसंस्था पर नैतिक-सामाजिक-दबाव लाकर उसकी शुद्धि और सिद्धांत-निष्ठा को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करे। इस प्रकार की प्रक्रिया से जनसंगठनों और लोकसेवकों का सुन्दर निर्माण स्वयं अहिंसा-वाय आदि को दिसा में होना ही, साथ-साथ राज्यसंस्था का भी निर्माण होता जायगा और बाद में अहिंसा सत्यादि की दृष्टि से निर्माणप्राप्त शुद्ध और सिद्धांत-निष्ठ बनी हुई स्वयं राष्ट्रीय महासंस्था (कमिष) के द्वारा विश्व में लोकन्यायी लोकशाही या प्रसार करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। ऐसा न सिद्धांत-निष्ठ बनी हुई राष्ट्रीय महासंस्था स्वयं स्वयं पञ्चशीलपाठन में अभ्यस्त होने से विश्व की जनता में इनका चेप लगाये बिना न बरहेगी।

इस प्रकार की आनुबन्धिक प्रक्रिया से विश्व में हो सकेंगे। विश्व की मानवजाति के सुख, जायगी और उससे मानवजाति में तो स्वामाविक ही मानवजाति का समष्टि अनुभव कराना सरल होजायगा। स्वयं के साथ अनुबन्ध हो ही जायगा।

उपर्युक्त तीनों कार्य अकेले क्रान्तिप्रिय संगठन या जनसेवकसंगठन अवका अकेली नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि दृष्टि चाहे जितनी व्यापक हो, उनके

हिन्दु जब तक वे जनसंगठन, जनसेवकसंगठन और सामुदायिक सेवा अनुसंधान नहीं शोध करते, तब तक उनकी अकेले की भाँसा का विश्वराष्ट्री के समाज पर कोई असर नहीं हो सकता। अमेरिका इन सामुदायिकों के होते हुए भी वे राष्ट्रीय में व्याप्त हिंसात्मकतादि को रोक नहीं देते। अनेको सामंजस्य भी (जनसंगठन, जनसेवकसंगठन या सामुदायिक के अनुसंधान बिना) यह मनीष्य कार्य नहीं कर सकती। कोई यह सकता है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू आज अकेले इस और अमेरिका के राष्ट्रपति में अनुसंधान का काम कर ही रहे हैं न। वास्तु में इससे सहमत नहीं हैं। अकेले पण्डितजी यह नहीं कर रहे हैं; हिन्दु पण्डितजी के पीछे भारतीय राष्ट्र है, भारतीय राष्ट्र की प्रखर राजनीतिक संस्था है। यद्यपि इस संस्था की आज पूर्णतया व्यवस्थित और अनुसंधान नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस राष्ट्रीय महासभा के पीछे महात्मा गाँधीजी जैसे अनुसंधानकार द्वारा रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा जनसंगठनों के साथ प्रत्यक्ष अनुसंधान की पूरी कुछ मात्रा में है। अनेको रचनात्मक कार्यकर्ताओं (जनसेवकों) की संस्था भी ये मनीष्य कार्य नहीं कर सकते। अगर वह सकती ही सत विमोचनी के निमित्त से स्थापित न सामुदायिकसंस्था से निरनुसंधान 'जनसेवक' के नाम की रचनात्मक कार्यकर्ता की संस्था का अर्थ है। तब तक यह देती है अकेले जनसंगठन भी तब तक यह कार्य नहीं कर पा सकते, जब तक उनमें नीतिधर्म के एक संस्कार जनसेवकसंगठन और आतिथ्य सामुदायिकों द्वारा परिपूर्ण रूप से मरे न हों, राज्यसंस्था के साथ अनुसंधान होकर उन पर उनकी सशक्ति आकाश का प्रकाश न पड़ता। आज तो कई जनसंगठनों पर राज्यसंस्था का वर्चस्व है।

यहाँ के भवन-मालिकों ने 'समुपेय कुटुम्बधर्म' 'आत्मपत्त' 'समभूतेयु', 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म' 'मित्री में सत्यमूपसु' आदि सूत्रों के संस्कार प्रकाश में (राज्यसंस्था और जनसंस्था में) कूट कूट कर

भरे हैं। भारत इस विषय में चारों अनुबन्धों का प्रयोग पुरातनकाल से करता आ रहा है। उसके लिये पूरक, प्रेरक, राज्य (मूल) और मार्गदर्शक की बात नहीं नहीं है। रामायणकाल में अनुबन्ध चतुष्टय के सकल प्रयोग द्वारा अयोध्या से अटवी तक और अत में लका से छेहर उद्य समय के भारतराष्ट्र के किनारे तक मानवसमुच्चय (राम-राज्य) की बोलबाला जगा दी थी। भारत ने अपनी असली सभ्यता की सुरक्षित रखने हुए शक, हूण, आर्य, अनाय, पारसी मुगल, फ्रेच और अंग्रेज वर्गों सहित विभिन्न जाति, संस्कृति, देश और धर्म के लोगों को पचाया है। और सभी प्रकार के शासकों के काल यहाँ गाँधीयुग तक पूरक-प्रेरक का काम हुआ है। अखण्डता, मध्ययुग में मुगल और ब्रिटिशशासनकाल में यह कम पूर्णतया सुरक्षित नहीं रहा है। किन्तु फिर से विश्वानुबन्धकार बापू ने भारत के पूरक, प्रेरक, मूल और मार्गदर्शक के इस अनुबन्धचतुष्टय के सदस्यों से अभ्यस्त होने के कारण भारत की राष्ट्रीय महा-सभा द्वारा विश्व के साथ भारत का अनुबन्ध जोड़ दिया था। यद्यपि इसमें अभी काफी कसर है। बीच-बीच में पथभ्रम भोगे जा रहे हैं। इसीलिए क्रान्तिप्रिय अनुबन्धकारों को आज के युग में अतीव गुरुत्व इसके लिए करना है।

छोटे कुटुम्ब में भी पूरक, प्रेरक और मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। जी और पुरुष में दोनों परस्पर पूरक हैं। परस्पर अकेले नरनारी से सभ्य नहीं बनता। इसीलिये भारत में इसके लिए 'मातुदेवो भव' 'पितुदेवो भव' आदि सूत्र थे। मतलब यह कि कुटुम्ब में पतिपत्नी पर माता-पिता या सरस्वतजनरूप प्रेरकत्व चाहिये पर कदाचित् मातृपितृ आदि प्रेरक भी सामान्य सूक्ष्म कुटुम्ब-मोहक प्रेरणा देने में चूक जाय। जैसे दुराण, चूक गये थे, केकेयो चूक गई थी और उस चूक (भूल) को सुधारने के बाद दूसरी चूक राम के वनगमन के विशपहरण को सुझा कर वापिस लौटा जाने के विचार जैसी न कर

के, इसलिए अब पर मार्गदर्शक के रूप में आचार्यतरु रहें। 'आचार्य' को 'गुरु' कह कर पूज्य बताया है कि कुटुम्ब में भी पूरक-प्रेरक के तत्पर बनना (मार्गदर्शक) की आवश्यकता है। ये पूरक, प्रेरक और मार्गदर्शक तुरन्त प्रत्येक समी में मौजूद हैं। परन्तु हमारे समी (भारत के राष्ट्र के समी) में तो पूरक और प्रेरकत्वों का उपयोग प्रायः जन्य, विनाशकारी, घमंडी-छाविधि आदि करने में ही होता देखा जाता है। निरंतर में पैदा हुए समी में 'राज्य' के साथ 'प्रायः' अनुपपन्न नहीं है, और न या परन्तु भारतीय समी के समग्रुपों का राज्यधरणा के साथ अनुपपन्न रहा।

कमिष (राष्ट्रीय महासभा) इस देशमें पैदा हुई भारतीयवस्तुति का एक पीढ़र पत्नी का तथा बापू द्वारा पूरकप्रेरक के अनुपपन्नवस्तुति से विभिन्न सत्ता रही है। यह संस्था विद्वत्प्रापी बन सके, इस प्रकार का एक शुद्ध राजनीतिक संगठन है। आज की दुनिया में 'राज्यक्षेत्र' के बिना रहने किसी भी क्षेत्र से ग्यावरहारिक और आन्तराष्ट्रीय क्षेत्र-व्यापी कार्य हो सके, ऐसी भूमिका नहीं है। इसलिए विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में भारत-को काम करना हो तो भारतीय कमिष को शुद्ध संगीन और विद्वान्मनिस बनाए बिना कोई बात नहीं है। वि-वस्तुति का अद्वितीय कार्य सभी भारत राष्ट्र द्वारा कमिष कर सकेगी। क्योंकि भारत में हमेशा से राज्यसंगठन की अवस्था जनसंगठन और जनसंगठन को अपेक्षा द्विजसंगठन एवं अधिसुनिर्गठन को महत्त्व दिया है; जब कि हमारे देशों में तो राज्यधरणा ही सर्वोपरि बन गई है परन्तु यहाँ के संस्कारों में ऐसी बात नहीं है।

कोई यह कहे कि कमिष के आचार्य वक्तो (जनसंगठन और जनसंगठन-संगठन) का अनुपपन्न न करके, जैसे ही कमिष को मार्गदर्शक, अर्थात् प्रिय आधुनात्मिकों की प्रेरणा, धिटे तो क्या यह

विश्व में अहिंसा का प्रयोग या पहले बताए हुए कार्य नहीं कर सकते हैं ? इसका उत्तर हम साफ़ नकार में देते हैं । इसका एक कारण तो यह है कि कमिश्न को हम शुद्ध और सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक सत्ता रखें और रखनी ही होगी । सभी वह विजयभर में लोकशाही को स्थापित करके उसे लोकलक्षी बना सकेगी, और विश्वजनता में सत्य प्रेमन्याय रूप धर्म की प्रतिष्ठा कर सकेगी । जैसे वह स्वराज्य से पहले भारत में ब्रिटिशशासन के खिलाफ लड़ी, वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चार महा-सत्ताओं के खिलाफ समस्त राष्ट्रों की मोर्चे शुद्ध लोकशाही के लिए लड़ सकेगी । यद्यपि भारतीयराजसत्ता को यू० एन० के मूलसिद्धान्त स्वीकार्य होने से अन्तर्राष्ट्रीय कानून अक्षरशः लागू करने होंगे, फिर भी अहिंसा की दिशा में शीतयुद्धनिवारण के प्रयत्न अन्तर्राष्ट्रीय तहलके पर वह एक सक्रिय तटस्थबल के रूप में प्रमुख परोक्षरूप से करेगी । और ऐसा कार्य वह सभी कर सकेगी, जब कि सामाजिक-मार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों से अपना हाथ खींच कर अपनी पूरक-प्रेरक संस्थाओं के हाथ में धीव देगी । यानी वह तब तक तीन क्षेत्रों से निश्चित हो कर एकमात्र राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति लगावेगी । और तबयुक्त तीनों क्षेत्रों के कार्य सम्पादने वाले कमिश्न के पूरक तथा प्रेरकबल का कार्य करने वाले जनसंगठन और जनसेवकसंगठन होंगे । इन दोनों संगठनों की प्रभावशाली बना के बिना अकेली कमिश्न अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निश्चिततापूर्वक कार्य नहीं कर सकेगी । इसलिए तबयुक्त हो एक बल तो कमिश्न का पूरक बनेगा क्योंकि कमिश्न संस्था होने के अतिरिक्त सत्ताधीन पक्ष भी है । भारत में पाश्चात्य लोकशाही का आगम अनुकरण किया जाने से पक्ष है । लोकशाही की एक मर्यादा होने से ऐसे । जो सत्ताधीन हो और शक्ति विरोध के खातिर । । जिनकी नीति यही हो, ऐसे विरोधीपक्षों को स्थापन हो । पर भारतीय जनता के दिनों में उनके

मही हो सकता। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से यह सत्य है।
 स्वयं नहीं हो सकता। और, तो कमिश्न एक सत्ताहीन पद की है,
 इसलिये उसे अपने सिद्धान्त प्रचारण के लिए या सत्ता को नकार का विचार
 रखने की दृष्टि से अन्य विरोधी पक्षों से मोर्चा लेना पड़ता है। उन्हें
 बोके में कई बार कमिश्न सिद्धान्तनिष्ठा के प्रति निश्चित बनी है। कई
 बार उसे सिद्धान्तविरोध समझते और समझाने भी करने पड़े हैं।
 विच्छेद साक्षों में अधिक मन प्राप्त करने के लक्ष्य से अपने कई बार
 सिद्धान्तविहीनपक्षों के साथ साठगाँठ भी की है। कमिश्न की
 यह वैधान्तिक निर्वकता खुद ही और यतों की ओर से उसे निश्चित
 बना। ऐसे ऐसे मामलसमूहकी जनसमूह उसे आश्चर्य देकर पूछ
 बनें और कमिश्न के प्रान्तिधारी कार्यकर्मी में सहयोग और विश्वास
 देने तथा हो भी है। राष्ट्र के मनों की ओर से निश्चित बनी हुई
 कमिश्न ही अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में निश्चितता पूर्वक काम कर सकेगी।

दूसरा जनसमूहजनम कमिश्न का प्रेरकबल बनेगा। कमिश्न की
 जहाँ नैतिकशक्ति खर्च होगी दिखेगी, जहाँ वह सिद्धान्त से निश्चित
 दीखेगी, जहाँ उसे सहाय्यमूर्ति से उद्वरत होगी वहाँ प्रेरकबल मरजीवा
 बनकर उसके प्रति निष्ठा बसाते हुए प्रेमपूर्ण प्रेरणा देगा, स्वयं के तत्-
 त्वाकारण द्वारा सिद्धान्तनिष्ठ बनाने का प्रयत्न करेगा, उसे आक्रम में
 आदरस्वभाव से सक्रिय सहयोग देगा व दिखावेगा।

और इन तीनों बलों (पूरक बल = जनशक्ति, प्रेरकबल = नैतिक
 शक्ति और राजवधरणा = लोकशाहीराज्य की दृष्टिक्रि) के जोड़नेवाले
 और सहाय्यक्रम समाज, राष्ट्र और विश्व की वर्तमान समस्याओं को
 धर्मदृष्टि से हल करने वाले क्रांतिप्रिय साधुवाच्यो (आध्यात्मिक
 शक्ति) नामक चौथे बल की भी अनिवार्य आवश्यकता रहेगी। मरेगी
 कमिश्न का त्रिप्रिय साधुवाच्यो के मार्गदर्शनमात्र से विश्व में नईवा-
 चाय-मावादि का प्रयोग नहीं कर सकेगी। इसका द्वितीय

है, कि अहिंसादि का प्रयोग प्रा. पूर्वोक्त कार्य' विश्व में करने की शक्ति, कमिष्ठ में तमी, आसगी, जब वह स्वयं, अहिंसक दृष्टि से निर्मित होगी, वही आसगी । तथा अहिंसा के विशिष्ट प्रयोग करेगी या प्रयोग करने में सहयोग देगी । परन्तु भारत में अहिंसा के विशिष्ट प्रयोग करने में उसे अभी तो पूरकप्रेरकबल के मदद की अनिवार्य जरूरत रहेगी । ऐसा न होगा तो वह स्वयं एवमुणी होकर हिंसा का आधायक बनाने में सक्षम होगी । इसलिए कांमिष्ठ अकेली अहिंसक समाजसंरचना की दिशा में स्वयं कांमिष्ठ नहीं कर सकती । क्योंकि राजनैतिक संस्था होने के कारण उसकी एक मर्यादा है । अहिंसक समाजसंरचना का कार्य अशोष, शक्ति की अपेक्षा रखता है । ऐसी सार्विक शक्ति कांमिष्ठ को सामु-
दायिक, रचनात्मक कार्यकर (जनसेवक) संस्था, और सामाजिक-
जनसंगठन द्वारा ही मिल सकती है । इस सविश्व शक्ति के द्वारा, यह, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 'अनुष्ठानों पर प्रतिबन्ध', निराश्रीकरणप्रक्रिया, मध्यमवर्गसंघी संघम, द्रष्टीशिववाद, सहकारिता, मध्यमप्रवा और शुद्धि-
प्रयोग, शांतिसेना और अहिंसा के प्रयोग सभी से करके बताना सकेगी ।

तीसरा कारण यह है कि विश्व के मानवसमाज में पुनर्गठन करने की बदल कर उनके स्थान में नये शुद्ध मूल्यों का स्थापना करने का भी कार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में करना है, वह अकेली राज्यसंस्था नहीं कर सकेगी । अगर वह आदेशावली अकेली इन कार्यों में हाथ आड़ेगी तो, स्वयं और अहिंसा को अपने में डालेगी, भारतीय संस्कृति के मूलमूल्यों को भी नष्ट करेगी । इसलिये पूर्वोक्त दोनों पूरक-प्रेरकबलों को कमिष्ठ के साथ अनुबन्धित करने पर ही उपर्युक्त कार्य शुद्ध रूप से हो सकेगा । ऐसा होने पर ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कांमिष्ठ सामुदायिक द्वारा घम (सत्य-प्रेम-न्याय) का अनुबन्ध हो सकेगा ।

पाठक जानते होंगे, कि कमिष्ठ के विचार में सत्य-अहिंसा शब्द नहीं हैं, बल्कि सामाजिक वैज्ञानिक तरीकों से यह आगे बढ़ी है । अब

कमिश्नरी, रेलगाड़ी की विवरणों तक के जाने के लिये पूरकबलकी विमो. और प्रेरकबलकी इच्छा तथा मार्गदर्शकत्व (आन्तिमविधाधु-यानो) करी मार्ग की ज़रूरत है, ताकि वह आन्तर्देशीय क्षेत्र में उत्पन्न अहिंसा-न्याय को तथा : यशोव को पैदा करे।

सर्वथाय से भारत के राष्ट्रपिता बापूजी ने कमिश्नरी को आमन्त्रित करने की बात कही थी। दिल्लीकागरी में बापू का यह वाक्य—“देश के प्राचीन से रहने वाली ८० प्रतिशत किसानजनता ही कमिश्नरी चाहिये” बड़ी स्पष्ट करता है कि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में प्राचीन के शुद्ध नैतिक समूह कमिश्नरी का आमन्त्रित करने के रूप में कार्य समाप्ति व स्वतंत्र रहे तो बाकी की राजकीय कमिश्नरी नैतिक आमन्त्रित तथा बापूजैत राहरी. मजदूरकर्मज (जनकर्मजों) द्वारा विश्व में लोकशाही को लोकशाही बनाने में तथा जनसेवककर्मज द्वारा विश्व-जनता को धर्म (सत्य अहिंसा-न्यायादि) ब्रह्मी बनाने में सफल हो सकती है इसमें कोई शक नहीं।

बापू ने स्वयंभूत घाटी भारतीय जनता को कमिश्नरी का पूरकत्व बनाया था तथा उनके स्वयंभूतकर्म करने वाले आशीर्वाद कमिश्नरी के प्रेरक बन गये थे और वे स्वयं मार्गदर्शक थे ही।

महाराष्ट्र की सीमा के अन्तर्गत के बाद कमिश्नरी में पूरकत्व की शक्ति नहीं थी, प्रेरकत्व की भी नहीं बनी। क्योंकि प्रेरकत्व का काम कर सकने योग्य शक्तिशाली (सर्वसेवाधु) पूरकत्व को भी उष (कमिश्नरी) से पृथक् करने और, जाने अनजाने मूलभूत (राष्ट्रीय, महासंस्था) की शक्ति को, होने वाले विघातक बलों को महार देते हुए गई और, उनसे निष्कर्मशीलता का निरुद्ध स्वीकार, कर, परोक्षरूप में उन्हें प्रतिष्ठा देकर राष्ट्रवातक कारनामों में गौरवान्दा खड़ा दे रही है। महामारतकाल में जैसे लोगों का

गांधीजुग से पहिले से पूर्णरूप से अनुमन्त्रित नहीं हो पाए थे। वैसे ही गांधीजी के जाने के बाद आज क्या हो रही है। इसलिए प्राण, प्रतिष्ठा और परिग्रह के त्यागी, भारतीय संस्कृति के रक्षक अनुमन्त्रकार कान्तिप्रिय साधुओं को तो जैसे गांधीजी ने प्रथम प्रथम विन्नेन के और बाद में काँग्रेस के पक्षपातीयता का झूठा आक्षेप सहन करके भी जगत् को अपनी निष्पक्षपातता की ख्याति करा चुके थे और उनके झूठे आक्षेप को अक्षय छद्म कर बताया जा, वैसे ही दूसरे विरोधी पक्षों का जको की, तथा निरनुबंधित पृथक्तावादी कार्यकर्ता की, एवं विरोध रूप से स्वयः कमिश्नरों को ओ. से होनेवाले पक्षपातता के मिथ्या आक्षेप को सह कर भी काँग्रेस के साथ काम करने वाले दो बलों-पूरक-प्रेरकबलों-की अनुबंधित करने का प्रयत्न करके उनके एक मिथ्या आक्षेप को अक्षय छद्म कर बताया चाहिए। शुरू-शुरू में स्वयं काँग्रेस भी शायद कान्तिप्रिय अनुमन्त्रकारों के इस प्रश्न से चौंक उठे उसे कुछ अक्षय छोड़ा लगे या कुछ तयाक्षित एकदली सत्तालक्षी काँग्रेसी लोगों को यह अभ्यस्त बुरा लगे, और वे विरोध भी करते रहे या अनधिकार-वैश्या का आरोप भी रहे, किन्तु इन तीनों बलों का अनुमन्त्र काँग्रेस चाहे या न चाहे फिर भी इनके बलवान् बन जाने के बाद काँग्रेस को भरपेट खगेगे ही। शुक्रभात में स्थायीस्तर पर से शायद विरोध रहे, परन्तु उच्चस्तर के काँग्रेसजनों का समर्थन रहेगा। फिर वह विरोध मध्यमस्तर पर क्या करेगा, इतने में तो नीचे का ओकसल्लसल बढ़ चूकेगा। और वहाँ वह ऊपर के सतह तक पहुँचेगा, वहाँतक तो नीचे का ओकसल्ल, और ऊपर का नैतिकल एवं आध्यात्मिकल इतना बढ़ चूकेगा कि समग्र-कमिश्नर स्वयं विरोध में रहे तो भी अन्त में इन तीनों सतहों के साथ कमिश्नर के भीटे सम्बन्ध रहेंगे और उसे अन्त में समर्थन देना पड़ेगा। यी तो काँग्रेस उदार है और परिस्थिति भी उसे उच्च पथ पर प्रेरित करेगी।

कमिश्नर के मूलपूर्व महापत्री सीमधारायण ने अपने भा न चौडा-
 ग्रेट के प्रकाश के समय कहा था— 'को विधान से राजनैतिकरूप से
 कमिश्नर के साथ सम्बन्ध की मूल दुरुस्मा से जुड़े हुए हैं, वे भीतर रचना-
 त्यक्त तथा नैतिक-आध्यात्मिकभावना के साथ जुड़े हुए निष्ठा-प्रतिपाद
 प्रयत्नरत, कमिश्नर के महत्त्वपूर्ण पुरस्कर्ता हैं; उन्हें प्रत्येक कमिश्नी को
 निर्दोषिभाव से सहायक बनना चाहिए। उनकी सामाजिक, आर्थिक
 प्रगति में सहायक बनना चाहिए। इस सम्बन्ध में कमिश्नरमित्रों को
 बने बड़ा तत्त्व टिक्क देने जैसे काम में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि
 सबसे कमिश्नरप्रणत को लाभ नहीं होना। यदि विधानानुसार संसद-
 समितियों के नामों में प्रामाण्यी रहि रहे, यह सच है। इसमें त्रि-
 त्रि मंडलों या संस्थाओं का मोन्वेन्टेड प्रतिनिधित्व आए उनके प्रति-
 निधियों के नाम की परम्परा यह मन्त्र या संस्था कमिश्नर-साम्यता के
 अनुसार रहे यह यथाय है।'

हमारी ऊपर बताई हुई बात की कमिश्नर के संवत्सरीय प्रगति के
 वे उद्गार पुष्ट करते हैं।

इसी तरह पाण्डित्यी जी का प्रामाण्य के पक्ष में पारित
 प्रस्ताव भी विचारणीय है। इस प्रकार इन चारों बलों का अनुगम्य हो
 जाने के बाद पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार का बनेगा—

(१) नैतिक प्रामाण्य बनना राष्ट्रीय मन्दुरप्रणत का कमिश्नर
 के साथ राजकीयमातृसम्बन्ध रहेगा।

(२) विश्वव्यापक प्रायोगिकस्य सहायित्व मातृसम्बन्ध का भी कमिश्नर
 के साथ राजकीयमातृसम्बन्ध रहेगा।

(३) कमिश्नर का मन्त्रप्रणतों के साथ सामाजिक आर्थिक मातृस
 सम्बन्ध रहेगा।

(४) मन्त्रप्रणतों (बायुक्त तीनों) का परस्पर भातृस-सम्बन्ध
 रहेगा।

(५) कर्मिष्ठ का जनसेवकघटनों के साथ नैतिक-मातृत्व-सम्बन्ध

रहेगा ।

(६) जनघटनों का जनसेवकघटनों के साथ नैतिक मातृत्व सम्बन्ध रहेगा ।

(७) कर्मिष्ठ और जनघटनों के दो जनों का मातृत्वमात्र के साथ सांस्कृतिक मातृत्वसम्बन्ध रहेगा ।

(८) विश्वासस्थान प्रायोगिकस्थान और ग्रामप्रायोगिकस्थान दोनों का परस्पर पूरक सम्बन्ध रहेगा ।

(९) उपयुक्त सभी 'घटनों का कान्तिप्रिय साधुसाधिवी के साथ आध्यात्मिकमातृत्व-सम्बन्ध रहेगा ।

इस प्रकार का अनुबन्धचतुष्टय भाष के युग का अनिवार्य कार्य-क्रम है । इसे राज्य, समाज और विश्व की शुद्धि का कार्यक्रम भी कहेंगे तो कोई आपत्ति न होगी । साथ ही वक्त अनुबन्धचतुष्टय से राज्यों और प्रजाओं दोनों का सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से सुन्दर निर्माण होगा । बापूजी यह कहा करते थे कि '५ जगहद्वारालाजी किसान के मंत्री के रूप में कार्य करेंगे और किसान-सासक सेन चेतता होगा' बापू जी यह वचन तभी सर्व विद्वद्-होशकता है, जब प्रत्येक किसान-धानी-किसान को केन्द्र में रखते हुए ग्राम का अनुबन्ध सारे विश्व तक पहुँच जाय । अर्थात् प्रत्येक शीपका और ग्राम शुद्ध होकर जगत् के साथ अनुबन्धित हो । यह कार्य अनुबन्धचतुष्टय के द्वारा ही हो सकता है । साथ ही एक ओर गाँव और दूसरी ओर विश्व जब अनुबन्धकार के धामने होगा तो वह सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इन चारों क्षेत्रों को ग्राम से लेकर ठेठ विश्व तक पहुँचा सकेगा और साँघ सकेगा । इन चारों की शुद्धि भी कर सकेगा । कर्मिष्ठ और भारत का अवलम्बन जैसे यू एन ओ (सुपुनराधुसय) है, वैसे इन दोनों का अवलम्बन भारत के ग्राम भी हैं । इसलिए विश्ववस्था के साथ भारतीय

प्रार्थना का अनुबन्ध अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार आश के जगत के परस्परनिर्भरत्व में एक-दूसरे के बीच का अनुबन्ध सबसे महत्वपूर्ण है। वेद-वाक्य 'अनुबन्धकोर त्रितनी वन्द्य' समझने से तभी ही सही नये मूल्य प्रतिष्ठापित होने और विश्वस्थिति का धारण सरल बनेगा।

अब एक सवाल यह रहता है कि कातिप्रिय आनुवर्ग कमिड कैसे एक राजनैतिक पक्ष और उसमें भी आश की दुर्बल बनी हुई और बात-बात में विद्वान् से पीछे हट जाने वाली कमिड के साथ अनुबन्ध कैसे जोड़ सकता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति आश की पूजोपादी-मैसी कमिड के साथ प्रापयोग्यता और जनसेवकता का अनुबन्ध जोड़ने का कैसे सोच सकता है? और यदि वह अनुबन्ध जोड़ता ही है तो दूसरे राजनैतिक पक्षों को महत्व न देकर, उनके साथ अनुबन्ध न जोड़ कर कमिड को ही महत्व क्यों देता है और इसका ही समर्थन करके उसके साथ ही अनुबन्ध क्यों जोड़ता है?

यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी दृष्टि से देखने वाले कई बातें-आपत्तियाँ हैं। यह वस्तु सही विचार और 'अपटो' लगती है। पर तु इसका उत्तर तो काफी विस्तार से विच्छेद प्रकरणों में दिया जा चुका है। सवाल सिर्फ यही रहता है कि 'वस्तुपैव बुद्धि' के समसूत्र को जैसे बापूजी जैसे सर्वानुसंधिवाले पुरुष ने राष्ट्रीय महासभा (बीएस) द्वारा राज्यसूत्र में अमली बना दिया था, वैसे ही जैसे इसके आगे बढ़ कर सभी क्षेत्रों में इस समसूत्र को अमली बनाने की पकी आ' पहुँची है। ऐसे समय में क्या आनुवर्गकी संमी क्षेत्रों में आने पाद-भद्रिषादिक पक्षों को न ले आकर एक 'सम्प्रदायकी' तत्त्वों में ही सीमित रहना चाहते हैं अथवा बापू के द्वारा 'अर्थ' सिद्ध किये गए कार्य से भी पीछे हटना चाहते हैं? आश 'तो परिस्थिति' बापू के समय की अपेक्षा अधिक अनुकूल है। इसलिए अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में

अहिंसा का प्रयोग करने की रुशादिश रखने वाले महाप्राधु काँग्रेस को युद्ध और सिद्धान्तिष्ठ न बना कर दूसरे किस पक्ष या सस्था द्वारा यह भगीरथ कार्य करवा सकेंगे ?

विश्व की वर्तमान परिस्थिति भय और आशकाओं से घिरी हुई है। राष्ट्रनिष्ठा और सैनिक गुट मण्डियों से निष्पन्न युद्धविस्फोटक परिस्थिति को दूर करना आज सर्वप्रथम अनिवार्य है। शीतयुद्धों को रोकना, शान्ति बढ़ाना, साम्राज्यवादी गुलामों तथा उपनिवेशवाद को दूर करके विश्व में लोकशाहियों को स्थापित करने में जगत् के राष्ट्रों को सक्रिय सहारा देना और जगत् में सक्रिय तन्त्रधन्य के रूप में कार्य जितने अर्थों में होगा, उतने ही अर्थों में विश्वसमस्या का अहिंसकदृष्टि से हल होगा। भारत ने आज तक विश्वसमस्या को हल करने में जो अपनी संस्कृति के अनुरूप, अहिंसक राग से प्रभावशाली भाग भर्दा किया है, इसमें तो किसी का भी शिवाय नहीं है। यह सारा कार्य भारत राज्य के प्रतिनिधित्व द्वारा ही कर सका है, यह स्पष्ट है। अन्तर्राष्ट्रीयक्षेत्र में कोई भी सामाजिक, आर्थिक, रचनात्मक, या धार्मिक सस्था यह कार्य कर सके, ऐसी आज की परिस्थिति नहीं है। ऐसी दशा में भारत को राज्य द्वारा ही इस दिशा में काम करना है। प्रश्न होता है कि यह राज्य प्रतिनिधित्व किस बल द्वारा आगतिक धन पर पहुँच सकता है ? यह बल एक मात्र कांग्रेस ही है।

काँग्रेस का अर्थ सिर्फ आज बाहर से दिखने वाली कांग्रेस नहीं, किन्तु स्वराज्यप्राप्ति से-पहले के ६२ वर्षों के सपनाग, सेवा और बलिदान के कामधर्मों से और गाँधीजी की जीवनदृष्टि से बनी हुई और कभी हुई देख की महान नैतिकशक्ति। यद्यपि कांग्रेस के विधान में धर्म और अहिंसा का स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी इस दिशा में सगठित संस्था के रूप में स्वराज्य के पहले सबसे बड़ा कार्य कांग्रेस ने किया है। स्वराज्य के बाद उसे अनिवार्य परिस्थिति

यह शास्त्रमूलक समाजवादी धर्म है, किन्तु इसकी स्थापना में प्रेरकबल
 होता नहीं रहा है। स्वराज्य के बाद सत्ता हाथ में लेने के कारण
 राज्यप्रेम की पर्याप्तता से उसने शास्त्रमूलक और वैधानिक तरीका कायम
 रखा है। स्वराज्य के पहले समाजवादीन भारत में उसने 'विशाल' के
 राष्ट्रवादीता से मुक्त हो, ऐसी चरण समूह नतिष्ठ सहकार के
 पथ चालू रखी थी। और स्वराज्यप्राप्ति के बाद भी चालू है।
 वसिष्ठ मंदिर के प्रतिनिधित्व में पंचशील का झंडा लेकर बीसप्र
 विद्वत् में शक्ति फैलाने का वायुमण्डल बनाया है। तानाशाही और उप
 निवेशार में मानने वाली संकुचित कोटशही से यह अन्तिम रही है।
 शास्त्र के अर्थव्यवस्थाओं और भारतीय संस्कृति के अनुकूल
 नई कोटशही से रूप में यह दुनिया की आशा बन गई है।

यथा आज इसके जोड़ की स्वरचित्त सर्वांगी सुधीन, बहुजनसहस्रक
 और धारक सत्ता कोई है। नरें। सर्वसंस्थाएँ भी आज विचलित हैं।
 रही हैं। दूसरे पक्षों में से कोई भी इसकी समता कर सके, ऐसे नहीं
 हैं। क्योंकि दूसरे राजनीतिकों को बुनियात, प्रेरकबल और निर्माण
 इन तीन बातों की कठोरी पर कसौटी पर मातृप ही आवना कि अंग्रेज
 की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के साम्यवादी व कीमती
 पक्ष को कोटशही के विकासमार्ग में स्थान नहीं है। इसी तरह प्रजा-
 समाजवादी या समाजवादी पक्ष का भी यही हाल है। इन तीनों की
 बुनियाद सत्ता द्वारा कानून और प्रेरकबल चुनाव में शक्ति-प्रकारण
 विषय प्राप्त करना है। इसके लिए कोई लोकप्रिय संवेचना आदि विधा-
 कारी साधनों का आश्रय लेते हैं, कोई आतिवादो या पूँजीवादो लोगों
 का और कोई-कोई सम्प्रदायवादी लोगों का आश्रय लेते हैं। उक्त
 विरोधी पक्षों में से साम्यवाद, समाजवाद का जन्म विदेश में हुआ है,
 राष्ट्रवादी भी यही हुआ है। साम्यवाद भारतीय संस्कृति के विकास
 के लिए अत्यन्त विपरीत है। इसलिए उक्त सभी पक्ष भारतीय

संस्कृति के अनुकर नहीं हैं। इन पक्षों के पास सुदृढ निर्माण का मूल-काल की सुन्दर कायशाही का प्रमाणशास्त्री इतिहास भी नहीं है। कांग्रेस की बुनियाद शुरू से ही उपनिवेशवाद से मुक्ति रही है, लोकशाही का सिद्धान्त इसका वास्तव प्रेरकबल रहा है और जातिधर्मवाद से रहित और अनाक्रमणीयता का इसके पास सांगोपांग इतिहास है।

जब भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गुलामी का बोलबाला था, जातिवाद, अस्पृश्यतावाद, और पूँजीवाद और पर था, जागीरदारी और जमीनदारी अत्याचारों से जनता का सब कुछ छीन दिया गया था ऐसे समय में 'भारते मातृ भूत लो मरना सील लो' इस धमकपत्र को छेड़कर इन सब अछमकृत्यों से जनता को मुक्त कराने के लिये कांग्रेस ही एकमात्र स्वीकी थी। धर्ममस्यौरे खो गई थी। सामाजिक संस्थाएँ निःसर हो गई थी। ऐसे धमकपत्र का करने वालों कांग्रेस को धार्मिक पुरुषों का समर्थन नहीं होगा तो दिये होगा। यद्यपि व्यक्ति इसमें भी भ्राय भाग्ये हैं। पर संस्थागत दृष्टि से ऐसे देखा जाय तो भरी भी इसमें सुनिश्चिता रहन है। अस्थागत दृष्टि से धार्मिक संस्थाएँ संकुचित और बाह्यबन्दीशाली बन गई हैं। हिन्दु व्यक्तिगत दृष्टि से समर्थ से कनिष्ठ साधुवाधुमन निकलते ही हैं। अतः कांग्रेस का समर्थन करने से अनुव्यवहार की चराना नहीं है। अविश्व देश के समाकषित वर्गों की प्राप्ति पूर करने के लिए कांग्रेस की शुद्धि और सुदृढता का कार्य करके चलाना चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब कांग्रेस जैसी मजबूत संस्था पर सज्जितता प्राम्पजनता का अक्षुण्ण रखवाया जाय। राजनीति को पवित्र और सज्जन बनाने का गूढ कार्य जनता का है। पर जनता को यह बात समझाने और प्रेरित करने का कार्य लोकसेवकों और सनो का है। प्राम्पजनता को सज्जित करके कांग्रेस पर उसका अक्षुण्ण नहीं रखवाया जाय तो देश के प्रतिक्रियावादी बल या तो उसे तोड़ साजगे या जनता के पैर पर पर चढ़ कर उनके पैर

करने (संस्कृति-भवन, नीतिवर्धन-भवन करने) को आगवादा होनायेगे ।
 सन्ता के दिवङ्मन्य जानना हल्का बना कर देश में लोचरोब, अन्याय
 देने आदि कारनामे का काम करेंगे । इस दुरिधिति में से देश और
 दुनिया को बचाना हो तो मूर्खता कर भी काँप्रस से पुनरुत्थान का
 वा अनुरोध तोषने का विचार नहीं करना चाहिए ।

बापू पञ्चाटीत से इस विषय में तो चिन्ती को भी राधा नहीं है ।
 किन्तु वह बात भी निश्चित है कि समुपनिषद् के साथ उन्होंने कभी
 अनुप-नहीं छोड़ा था । काँप्रस के सामान्य सम्बन्ध से दूर प्रमुखतः
 तक की शिमेवारी से होने परम्परा की थी । इसलिए काँप्रस के साथ
 आध्यात्मिक सादर्य ही परम्परा के सम्बन्धों का काम होना चाहिये ।
 काँप्रस में रही हुए श्रुतियों या सिद्धिधाराओं को दूर करने का उपाय
 काँप्रस का सम्प्रदाय से विरोध करना नहीं है भविष्य उसकी सिद्धिधाराएँ
 श्रुतियाँ और अनुदेशों दूर हो और वह अधिकाधिक शुद्ध और सन्नान
 बनकर आन्तराष्ट्रीय स्तर में सत्य-अहिंसादि कार्य कर सके, इसके लिए
 पूरक-प्रेरकत्व को उसके साथ अनुप-न करना है । राज्यसंस्था या
 राजवन्धन पर शुद्ध जनता के प्रभुत्व के साथ परमावृत्ति चढेगी तो
 प्रायः परमावृत्ति द्वारा से धर्म का सक्रिय प्रसार कर सकते ।

काँप्रस के साथ आत्मसम्पन्न के राजकीयसाधुसम्बन्ध जोषने की
 बात है, किसी अनुप-प्रकार को प्रवर्धन को अनर्त नहीं है । कई
 समसंसार महापुरुष इस विचारधारा की पूरी तरह से न समझने
 के कारण या ऊपर-ऊपर से धुन के कारण यह कह दिया करते
 हैं कि काँप्रस के साथ यह तो साधुसाधिवी का राजकीय-
 साधुसम्बन्ध जोषने की बात कहते हैं । अर्थात् हम साधु
 काँप्रस को राजकीयमाता मानते हैं, परन्तु यह अन्तिम है । कभी-
 कभी पके माने करने वाले मनुष्यों के दिमाग में भी अनुप-प्रभुत्व

हमें जो जेनादास नहीं निकल पाते। ऐसी बात ही यहाँ है।
 जेनादास इस विचारधारा को बराबर न्याय नहीं दे पाते। यहाँ
 से कर्म के रूप का पुनर्वासियों का राजकीयमातृत्वसम्वन्ध नहीं है।
 जेनादास के नैतिक प्रामाण्यता या जनसङ्गठन का काम के
 लिए जेनादास के सम्वन्ध जोड़ना है। इसका स्पष्ट अभिप्राय है, काम
 के लिए जेनादास के भारतीयसङ्गठन के प्रतीक गानों से भर देना है
 जेनादास के काम के लिए बना देनी है। काम के साथ प्रामाण्यता का
 सङ्गठन के लिए जेनादास के विधान में न हो तो कामों की निष्ठा काम के
 लिए जेनादास के लिए, वे इस पर भरोसा नहीं रख सकते और न इसे
 जेनादास के लिए ही अपना सकते हैं। दूसरी ओर राजकीय
 सङ्गठन के लिए जेनादास के प्रामाण्यता को हटा बना कर दुर्लभ्यता
 करने का काम है। और ऐसी दशा में काम की रक्षा और निर्माण
 की है प्रामाण्यता नहीं कर सकते।

इस प्रकार नैतिक पुनर्वास पर आधारित प्रामाण्यता, सर्वोपनिषद्
 वाले रचनात्मक कार्यकारी का सङ्गठन, काम (धर्म-महिमा के सम्वन्ध
 में अनात्मिक और अनात्मिक लोकतंत्रीय राजसङ्गठन) इन तीनों
 के साथ काम के लिए अनुभव के सङ्गठनियों की अनुभव जोड़ना
 अधिष्ठान होगा है। इन चारों बातों का अनुभव होने से देश और
 विश्व की विविध आपत्तियों रचनात्मक
 काम के लिए, सरकारी क्षेत्र तथा काम के लिए
 रचनात्मक और काम के लिए रचनात्मक स्थान
 प्रदान हो जायेंगे।

अनुभव के सम्वन्ध में
 हम पूरा विचार से कर रहे हैं

बाद निवारक पदानुसारों का समाधान हो ही जायगा । और अधिक करने की संसुक्तता वनों को पूज्य मुनिश्री सन्तबाखजी महाराज का प्रयत्न अनेक साधना चाहिये और अनुबन्धक विचारधारा के सक्रिय प्रयोगक्षेत्र में उसका प्रयत्न निरीक्षण और अध्ययन करना चाहिये अथवा यह संभव न हो तो विश्व-नास्तिक (पार्थिव) एवं मुनिश्री सन्तबाखजी तथा उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं द्वारा मिलित साहित्य रचना चाहिए ।

'आज भारत में एक ओर राज्यप्रथम सहकर द्वारा समाजताही समाजचना का प्रयोग चल रहा है, दूसरी ओर कार्यक-विधान सर्वोदय समाजचना का प्रयोग चल रहा है और तीसरी ओर महात्मामधीनी की सर्वोदयिष्टि को सामने रखते हुए विश्वविद्यालय अनुबन्धप्रदान धर्म मय समाजचना का प्रयोग चल रहा है । पहले प्रयोग के सामने ७५-७८ वर्ष की विश्वस्तुती शुद्ध राजनीतिक संस्था है दूसरे प्रयोग के सामने रचनात्मक कार्यकर्ता हैं और गल ९ वर्षों से विभिन्न प्रकार से विकसित भूदान से लेकर प्राप्तदान तक की विचारधारा है । तीसरे प्रयोग के सामने पिछले करीब १५ वर्षों से धीरे-धीरे विकसित हो सके हैं । तीसरे प्रयोग को ही अद्यतनवार मित्रों के मानसलकीला-भ्रंश में हुआ सक्रिय अनुबन्धक प्रयोग कहते हैं । इस प्रयोग की विशेषता यह है कि यह सर्वोदयिष्टि एवं अनुबन्धविचारवाली संस्थाओं के अनुबन्ध के द्वारा समाजचना में मानता है । साथ ही इस प्रयोग की प्रवृत्तियों में अनेक समुचितताओं को संधिने और अनुचित या प्रतिक्रियावादीयों को अप्रतिष्ठित बनाने की आज्ञा करमात है । यह प्रयोग धर्म की मुनिवाद में रखते हुए राज्यसंस्था (राष्ट्रीय महासभा समिष्ट) को साथ रखकर आगेकूच करने में मानता है । समाज राज्यसंस्था को समाज का एक अंग मान कर चलता है । इस दृष्टि से यह प्रयोग समसामय और उसमें भी साम्यप्रवणता (साम्यप्रवणता)

को सुसंरक्षित है। अतः, आज का साम्यजनसमाज यों का यों
 अकेला नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें धर्म की बुनियाद और सार्वजनिक
 दोनों की कमी है। इसलिए राष्ट्रिय के समन्वयी रचनात्मक कार्यक्रमों
 के साथ ही प्रेरणा व संगठनकर्तृत्व उसके लिए आवश्यक हैं। इसी
 प्रकार साम्यसमाज, पूँछ के कार्यक्रमों का साथ तथा शुद्ध राज्यसंस्था
 इन तीनों का समुचित रूप से अनुसरण करने वाले सर्वांगी दृष्टिकोण
 धर्ममार्गप्रद धर्मगुरुओं के मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। इस
 प्रयोग के विकास में मुख्य एक रोका यह है कि धर्म के नाम से
 पिछले कुछ वर्षों से एकगिता, साम्प्रदायिकता, या कट्टरता का इतिहास
 होने से इस प्रयोग में गहराई होत हुए भी इसे व्यापकता शीघ्र ही
 नहीं मिल रही है। दूसरे दोनों प्रयोगों को गांधीजी द्वारा ही व्याप
 कता मिल गई थी और राष्ट्र के निमित्त से कार्य और रचनात्मक
 कार्यक्रमों के साधन का पुराना इतिहास है। यद्यपि आज दोनों का
 साधन नहीं रहा है।

आज बुनियाद में संस्था के रूप में राज्यसंस्था सर्वोपरिता ले
 बैठी है। इसलिए भारत को 'बुनियाद के साथ रहना हो और रहना
 ही है तो राज्यसंस्था का सहारा लिए बिना नहीं चलेगा। धीमाध्य
 से, भारत की राष्ट्रीय गहमिर्मा शुद्ध राज्यसंस्था के रूप में विद्य हो
 चुकी है, उसकी अवगणना करने या उसे गोल सपने से नहीं चलेगा।
 क्योंकि हम लोकशाही की सत्य अहिंसा के सन्दर्भ में 'बुनियाद' के रूप
 में स्वीकार करते हैं, इस दृष्टि से भी धर्म के देश
 को हमारी राष्ट्रव्यापी संगठित संस्था नहीं।
 धर्मदृष्टि से समाजका निर्माण करना हो तो
 नहीं चल सकता, क्योंकि राज्यसंस्था और
 'बुनियाद' कानून और दण्डशक्ति है।
 सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठे के प्रश्नों की

संगठन लेने ली। कमरेय शुद्ध व सज्जन होकर अन्तर्राष्ट्रीयक्षेत्र में कार्य करने के लिए निश्चित हो जाय और सभी कार्यप्रवृत्तियाँ समन्वित होनी चाहिये। दोनों विन्दुओं विदेशप्रदेशों को धर्मदृष्टि से हल कर सकेंगे वस्तुतः कि उनके लिये सर्वोत्तमोत्तम रचनात्मक कार्यकर्तों की प्रेरणा और प्रान्ति प्रिय अनुबन्धकारों का सागदशन हो।

इसी दृष्टिकोण को लेकर माकनलकांठाप्रदेश में प्रसार अनुबन्धकार सुनिधी समन्वयकजी आमसंगठन को सामान्यक अर्पित क्षेत्र में स्वतन्त्र रखकर राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट कार्यप्रवृत्तियों के साथ उपरान्त अनुबन्धन जोरते हैं।

इससे निश्चितता रचनात्मक बनती है और राजनीति की सक्रियता से शक्ति होती है। मूल्य से लेकर आमदान तक का काम पहले लेने पर आमसंगठन का काम सीधा पक्का है और अकेले आमदान का कार्य प्रभावशाली व व्यापक बन नहीं सकता। मन्त्रिमन्त्रि में राज्य की दृष्टिदारी का भी आमदान में भय है, इससे राज्यदृष्टि और राजनीति को शुद्ध नहीं होती। पक्षों की भाव की अनुबन्धन काममें रहती है। इसके अलावा साथ अहिंसा के सन्देश में जनता द्वारा जोड़ताही का व्यवस्थित विकास नहीं हो सकता। जबकि आमसंगठन का काम पहले लेने पर इन सब शक्तों की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद आमदान हो तो आमदान का मुख्य उद्देश्य भी पूर्णतः पक्का हो जाता है। और जनता, राज्य रचनात्मक कार्यकर्ता और प्रान्ति प्रिय अनुबन्धन सभी सहायोग्य कार्य सिद्ध जाता है।

इसके अतिरिक्त माकनलकांठाप्रदेश की यह शक्ति है कि उपरान्त व्यापकता और गहराई में माननेवाली केन्द्रदृष्टि के गुण का समन्वय होने से यह प्रवृत्तियों को महत्व देता है, अहिंसक प्रतीकार के कार्यक्रम में सर्वसामान्य जनता को समाविष्ट करता है। केन्द्रदृष्टि के मूल से रहा हुआ जनशासन, राज्यशासन, और विनियामक शासन शासन माक-

महाकाठाप्रयोग में होने से वह तीन द्वालों का भ्रम रख कर तथा ग्रामों को केन्द्र में रखकर, राज्य के साथ संधान करता है, इसके उद्यम राज्य जनता, रचनात्मक कार्यकर और अहिंसक माधुसूतो के धर्म की व्यासपीठ पर एकत्र होने की मुद्रांश है । जबकि भूत ग्रामदानप्रयोग के प्रेरक सन्तविनोबाजी के पास वैशाल्यदृष्टि होने से राज्य के साथ तथा क्रान्तिप्रिय साधुमाधुसूतों के साथ उसका अनुबन्ध नहीं हो सका । जनता का भी कोई सङ्गठन उनके द्वारा नहीं हो सका और न विश्व के राज्यक्षेत्र के अहिंसक प्रतीकारकवल (कमिश्न) के साथ संधान हुआ है । इसलिए आमजनता और समस्त ऐसे प्रयोग में शामिल हो सकें, ऐसी शक्यता कम है । जबकि मातृमहाकाठा प्रयोग धाम्यजनता के सङ्गठन के साथ राज्यवस्था, रचनात्मक कार्यकरों के साथ तथा क्रान्तिप्रिय साधुमाधुसूतों का अनुबन्ध होने से शुद्धिप्रयोग द्वारा सर्वसामान्यसुखम अहिंसक प्रतीकार की सफल प्रक्रिया लगी होगई है । इस प्रयोग की शान्तिसेना में भी दीर्घदृष्टा साधक एवं रचनात्मककार्यकर आकर्षित होने से विश्वशान्ति की शक्यता है ।

इसलिए निचोड़ यह निकला कि गांधीमार्ग यानी पण्डितजी जैसे राजकीयनेताओं द्वारा पत्राचार के संदेश द्वारा विश्वशान्ति । सन्तविनोबाजी यानी मूदान से लेकर ग्रामदान तक के आन्दोलन के प्रेरक व्यक्तिविशेष वस्था के रूप में इस आन्दोलन में एकाग्र हुआ सर्वसेवा सच । मातृमहाकाठाप्रयोग यानी मुनिधो सन्तबाबाजी की प्रेरणा से मूल गांधी से जन्मा हुआ और समस्त विश्व की मुख्यतः वास्तव्य की श्रुति से यथामोक्ष स्वाम में सोचनेवाला अनुसंधानप्रयोग । आज गांधीमार्ग का का माध्यम कमिश्न बनी हुई है । कमिश्न की सति विश्व के राजनैतिक पलक के चारों ओर हो रही है । मूदानादि कार्यक्रम का एक रचनात्मक कार्यकर्ताओं की धुरी के आसपास फिर रहा है और मातृमहाकाठाप्रयोग का एक सुदृढ़ ग्रामों के आसपास और गीर्वाण लोक

तीनों बलों का समान कार्य करता है। अगर तीनों बलों का समुच्चय हो तो ऐसा पार होनाय। मात्र दो दुनिया में भारत को मान्यपूर्ण दिग्गज बना करना है और उसमें अहिंसक विचारों से प्रेम, रचनात्मक कार्यकारी और कामगु तीनों को साथ बिना किसी हिंसा बना करना पड़ता। मात्र ही जानो ये तीनों अलग-अलग निष्पत्ति पकड़ें हैं। मनुष्य इन तीनों को जोड़ने का कार्य प्रेम का है यानी प्रेमशुद्ध का है। इसी लिए सुनिश्चित सुरक्षा की प्रेरणा से यह तीनों को समुचित करने के कार्य मानवतावादी प्रयोग में हो रहा है। अगर ऐसा हो तो इन तीनों के जोड़ने का कार्य सहज सामयिक बन जाता है।

मानवतावादी प्रयोग में मुख्य दो शक्तें हैं—(१) नैतिकतामय प्रयत्न और (२) मानवतावादी प्रायोगिकता। एक नया मानवतावादी प्रयत्न है और दूसरा राजनैतिकतावादी से परे ऐसा तत्त्व किन्तु अहिंसा काय के चरम में लोचनीय दृष्टि का जो वह राष्ट्र में काम करता होगा, उसके समर्थन, विकास नृदि और विदितविद्या के प्रेरणाप्रदान में सक्रिय कार्य करनेवाला और मानवतावादी का संचालन करने वाला प्रयत्न है। यह प्रयत्न द्वारा अहिंसक प्रयोग करके मूल्यों की प्रतिष्ठित करता है, पुराने मानव मूल्य को बढ़ाता है। इन दोनों (मानवतावादी और मानवतावादी प्रयत्न) का समस्त कामगु के प्रयत्न और प्रेरकत्व बढ़ा जाता है। एक तरफ अहिंसा-प्रयोगिकता से राष्ट्रहित की दृष्टि कर मानवतावादी नीति के अवलोकन के द्वारे प्रदान करती है, तथा कामगु से स्वतंत्र अहिंसक प्रयत्न है। राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय का मानव स्वीकार करती है। अहिंसकता, इसका उद्देश्य तो प्रेम, अहिंसा और राष्ट्रहित है। इसी प्रकार प्रेरकता शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र है। सामाजिक-मानविक-क्षेत्र में नैतिक मानव-प्रयत्न इसका मुख्य प्रेरित बल है। राजनीतिक क्षेत्र में कामगु इसका मुख्य प्रेरित बल है। प्रायोगिक प्रयत्न का आदेश हो या कार्य में आदेश बिना ही नैतिक मानव-प्रयत्न, करक

के खिलाफ क्षुद्रिप्रयोग के साधनों द्वारा अहिंसक प्रतीकार करता है। कॉमिशन या कॉमिंस सरकार जहाँ प्रामाण्यजन के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी नैतिक प्रामाण्यजन प्रयोगिक सच को आज़ा या सम्मति से कार्य करते हैं।

वहाँ कॉमिंस पर आपत के आत्मसमझाने लगते हैं, वहाँ भी प्रामाण्यजन और प्रयोगिक सच दोनों निष्पक्ष कर शुद्ध साधनों से, सिद्धान्तिक दृष्टि से तबकी रक्षा करते हैं। पर तु वह ध्यान में रहे कि लोकशाही की रक्षा के लिए कानूनमग, सिद्धान्तमग या छोटे मूल्या को सार्वजनिक प्रतिष्ठा देने का प्रयत्न ये दोनों सस्याएँ नहीं करती। यदि वहाँ कानूनमग सिद्धान्तमग या छोटे मूल्या को सार्वजनिक प्रतिष्ठा देने के साथ राज्यसत्ता (कॉमिंस) या अन्य किसी रचनात्मक सत्ता द्वारा हो रहे हों, वहाँ ये तबकी विरोध और अहिंसक प्रतीकार तक करती हैं।

आत्मसमझानेप्रयोग की विचारधारा कॉमिंस का किसी पार्टीविशेष के मोहवा समर्थन नहीं करती पर-तु वह भारत का एक विशिष्ट राजनीतिक दल है, जिसके सहारे सत्ता को पार्टियों की अत्यावामी से मुक्त बनाया जा सकता है, निष्पक्ष लोकसत्ता लोकशाही या सत्य-महिंसा सत्ता लोकशाही जनता के नैतिक आध्यात्मिक प्रभाव द्वारा ही जाई जा सकती है, जिससे आज-दुनियाभर की लोकशाहियों के सामने ताना-काड़ी (वरमुक्तारशाही) या पूँजीवादोपन का ज़ा मय सच है, तबसे उसे बनारा जा सकता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर कॉमिंस के साथ नैतिक प्रामाण्यजन और प्रयोगिक सच का अनुसंधान करने में आत्मसमझानेप्रयोग को रस है।

य में आत्मसमझाने के सर्वोत्तम शोधन और अत्याव-अत्याचार के खिलाफ कानूनरक्षापूर्वक तपस्याद्वारा अहिंसक प्रतीकार करने की क्षमता है, क्योंकि इसके बार वहाँ ज़ा अत्यन्त कम है।

।। प्रयोग की सबसे बड़ी गूँथो तो यह है कि यह कभी अनु-
 बंध को छोड़ कर आगे नहीं बढ़ता । अनुबंध छोड़ने से मिथी हुई
 या मिल रही सचसता या सिद्धि इसे प्रमाणित या आश्रित नहीं
 कर सकती । और यह प्रयोग अनुबंधक विचारधारा का पक्षपाती
 होने के कारण पूर्ण अनुबंध की मूल बुनियाद या आधार सिद्धान्त या
 धार-अहिंसा है, इसलिए राजनैतिक क्षेत्र में कार्य-अहिंसा के उद्गम में
 महामहत्वा के रूप में कामिल के विचार आते हैं। ऐसी सत्यता को भारत
 में यह सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं दता । कामिल की अवगणना करके
 उन्होंने माना आते हैं। ऐसी महान सत्यता या व्यवस्था को हमने बल्लू कर
 सहयोग के लिए आमंत्रित भी नहीं करता । सहज ही किसी का सहकार
 या सहयोग मिलता हो तो सम्मान से किसी का भी सहकार या सहयोग
 देने के लिए यह प्रयोग तत्पर रहता है । किसी का आर्थिक सहयोग
 होते समय इस प्रयोग की दृष्टि बुनियाद को पक्षपाती की नहीं, अहिंसा
 सबे इतने की रहती है । इसीलिए किसी भी पक्षपातीकरण के द्वारा
 कर्तव्यवाद से दिया गया आर्थिक सहयोग उन्नततमस्तुष्टि का लक्ष्य जाता
 है । न्याय धन और सत्ता से या निहितार्थियों से, बचने के लिए
 यह प्रयोग और इस प्रयोग के प्रेरक बुनियादी समय से सम्मान
 को व बुनियाद के लिए को कहा करते हैं । और से और आशीर्वाद
 भी करते हैं, सम्मान से विरोध भी करते हैं । परन्तु 'अहिंसा' में इन
 सबके प्रति 'कारण' होने से द्वेष या वैरभाव नहीं होता ।

इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक प्रयोग ने सामाजिक, आर्थिक,
 राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैयक्तिक, नैतिक और आर्थिक क्षेत्रों
 सभी ; सभी में अपना अहिंसा का सक्रिय प्रयोग कर
 दिखाया है । 'प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले व्यवहार, व्यवहार,
 योग्य व्यवहार अहिंसा को रोकने व अहिंसा प्रतीकार करने के लिये'

समस्याप्रयोग व शुद्धिप्रयोग करके जनता के दिम में स्थान बना कर अच्छा प्रभाव डाला है। वैसे वैसे छोटी के नेता प्रान्तिप्रिय सम्पुष्ट, रचनात्मक कार्यकर्ता और विचारक व हृदयस्थ भी गुप्तगत्त वाले किसान इस प्रयोग से प्रभावित हुए हैं आकर्षित हुए हैं। इसका खेर प्रायः समस्त गुजरात, और कुछ अंशों में महाराष्ट्र को भी खना है। गुजरात, खीराष्ट्र कच्छ और बनासकांठा में इसी प्रयोग की तरह के प्रयोग चल रहे हैं।

इस प्रयोग के मूक में प्राम होने से प्रामप्रगठन इसमें मुख्य है। उसके तीन अंग हैं—(१) किसानमंडल, (२) गोशालामंडल और (३) ग्रामोद्योगी-मजदूरमंडल इस तीन अंगोंवाले प्रामप्रगठन और प्रायोगिक संघ द्वारा बहुतसी प्रवृत्तियाँ नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से बढ़ाई जाती हैं। उनमें से मुख्य प्रवृत्तियाँ ये हैं—

(१) ग्रामोद्योगी के प्रत्येक प्रकार होने वाले शोषण रोकने के लिये विविध सहाय्यी प्रवृत्तियाँ।

(२) उत्पन्न हुए प्रश्नों का समाधान नहीं होने वाले प्रश्नों का समस्याप्रथा द्वारा न्यायी समाधान कराना।

(३) प्रामजनता उत्पन्न होने वाले प्रत्येक क्षेत्र के अभाव, अन्व्याचार, शोषण, गरीब अभिज्ञों को बच करने के लिए, जनभाषाति के लिए राज, कानून, सेना, पुलिसतंत्र या अदाशतों का आधाय लिए बिना अहिंसक प्रतीकार के कर में शुद्धिप्रयोग करना।

(४) गुजरात में जहाँ-जहाँ दंगे, मारकाट, तूफान गरीब हो रहे हों, या होने की संभावना हो वहाँ राज, पुलिस, और शीश या कानून-मग का आधाय लिए बिना अहिंसक कार्य बनाने वाली प्रान्तिसेना।

(५) ग्रामों में चलनेवाली सड़करी मदगियों और मामूलीयों में सम्मिलितन का नैतिक प्रतिनिधित्व विमुक्त करना ।

(६) ग्रामों में जलकष्ट और दुष्काल के समय अनादि कष्ट-विचारण करने के लिये प्रवृत्तियाँ ।

(७) ग्रामीणोंमें रोग अस्वस्थता और प्रसूति वगैरह प्रसंगों में दवा और सेरासुध्वा की मर्यादित प्रवृत्तियाँ ।

(८) पिछड़ी जातियों के बालकों को शिक्षण और सरकार देने की मर्यादित प्रवृत्ति ।

(९) ग्रामों के अनुसूच और बापूरी द्वारा बजाई हुई सुनियायी शिक्षणप्रवृत्ति ।

(१०) खादी और ग्रामोद्योगों की प्रवृत्तियाँ ।

(११) अनुसूच विचारधारा और अ्येशानुकूल प्रवृत्तियों के लिए वैचारिक क्रांति फैलाने वाले 'विश्ववासस्थ' (पाश्चिक), और 'नवा-मानसी' (वाश्चिक) के दो पत्र ।

(१२) विचार प्रचार के लिए साहित्य प्रकाशन, विनन सिविर, विहसनयग आदि प्रवृत्तियाँ ।

इन प्रवृत्तियों को चलाने के लिए मालनखंडाशयोगिकस्य द्वारा संचालित नीचे लिखी संस्थाएँ चलती हैं —

(१) महाराष्ट्र साहित्य-प्रकाशन-मंदिर, अहमदावाद ।

(२) विश्ववासस्थ औषधालय, सापद और शिवाल ।

(३) विश्ववासस्थ चितकवये ।

(४) अखण्डाभ्युदयमिति ।

(५) सुदिभ्योगसमिति ।

(६) शान्तिसेना ।

(७) सर्वोदययोजना (बम्बई सरकार द्वारा)

(८) सपनक्षेत्रयोजना (खादीप्रामोद्योग कमीशन द्वारा)

(९) शिक्षण संस्कारसमिति ।

(१०) श्रमविद्यालयमन्दिर, साणद ।

(११) किसानसङ्घ (धोलका, पण्डुका साणद और बीरमगम

चार तालुका में)

(१२) गोवासङ्घमण्डल (" " " ")

चार तालुका में)

(११) खादी प्रामोद्योग मण्डल गृही ।

इसी तरह मालनसङ्घाप्रदेश के ग्राम्य प्रायोगिकसमूह का विश्व वास्तव्य प्रायोगिक समूह के साथ अनुबन्ध भी मुनिधो द्वारा हुआ है । जिससे ग्राम और नगर की जनता का अनुबन्ध होने से नैतिक जन-सङ्गठन तैयार हुआ है । भविष्य में ग्राम्य प्रायोगिक समूह भारत के प्रामोद्योग जगत में काम करेगा और विश्वसारसमूह प्रायोगिकसमूह (शहरी और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करेगा । विश्वसारसमूह प्रायोगिक समूह के अन्तर्गत अभी तो चार जगह (बम्बई में) 'मातृसमाज' चलते हैं । भविष्य में क्रान्तिप्रिय साधुशक्तियों के सङ्गठन-‘विश्व सङ्घसमूह’ के स्थापित होने की भी आशा है । साथ ही ‘मजूरमहाजन’ और ‘इन्दु’ के साथ भी प्रायोगिक समूह के मोठे सम्बन्ध मुनिधो की प्रेरणा से हो गये हैं ।

गांधीजी के अवसान के बाद मुनिधो सन्तबालजी महाराज ने गांधीदृष्टि की नवयुग के छात्रों में जागृकर इस प्रकार मालनसङ्घाप्रदेश में सन् १२-१७ वर्षोंके पूर्वोक्त अनुबन्धचतुष्टय का प्रयोग किया है । मुनिधो का यह मानना है कि देश के प्रेरक (रचनात्मककार्यकर्ता)

और मार्गदर्शक (अनुसंधानकार क्रांतिक्रिय साधुसम) सर्वांगीरूप से निराकरण अनुसंधान के सक्रिय प्रयोग करें तो देश और दुनिया का कामकाज हो सकता है ।

अनुसंधानकार तैयार हो ।

आज विश्व में कल और अमेरिका जैसे राष्ट्रों में शस्त्रास्त्रों की होश भग रही है ऐसे समय में जगह-जगह अस्त्रों का सक्रिय विनिमय प्रयोग होने चाहिए, ताकि विश्वमुद्र या कोटमुद्र रुक सके, और यह काम अनुसंधानकार के द्वारा ही हो सके । है । अतथा भारतीय साहित्य का पुनर्जातीकरण, जिसे हम आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं, कैसे हुआ होगा । महात्मा गांधीजी ने समयसमयों से बहुत आशा रखी थी, वह उनके समयसमय समय से हम जान सकते हैं ।

भारतीय साहित्य के पुनर्जातीकरण का शुद्ध साधन और सत्य सफलता द्वारा हम करने का काम क्रांतिक्रिय साधुसमों की कर सकते हैं ।

भारत के क्रांतिक्रिय विचारक साधुसमों की भूतकाल में नहीं चेत, उनके प्रवर्तनसमय आज की पूँजीवादी पकड़ से मरुत या सफलता नहीं हुई जनता के लोकाधिकार सभों का खोद सदन करके भी वे इस अनुसंधानकार के धर्मकर्म को करने से मनवान् का उन्हें परोक्ष आशीर्वाद मिलेगा तथा जनता जनार्दन का प्रत्यक्ष आशीर्वाद तो मिलेगा ही । तभी मनुष्यी मोक्षही और अहिंसक समाज का निर्माण हो सकेगा ।

अब अब किसी भी प्रकार का निवारण बिना सौम्यातिशय से है आज के व्यापक-अनुसंधानकार की सभी व्यापक व्यक्तियों व स्वयंसा का अनुसंधान करना । क्रांतिक्रिय साधुसमों की सर्वांगीरूपता तथा अनुसंधानकार के बिना हम देश व विश्व की विजयी हुई आध्यात्मिक शक्ति को कड़े प्रेरणा तथा साधना, अनुसंधान नहीं

कर सकती । इसमें समय रहते अनुसन्धकार समुदायों
परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए और उनके क्षेत्र के
और व्यवस्थित करने अनुसन्धकार न कुछ कर देना चाहिए ।

अब से मैं विमल आर्चना करता हूँ कि प्राग्निप्रिय साधु
हीमाग्निप्रिय इस अनुसन्धकार को सम्यक् प्रकार से वागीर्जन
और शीघ्र हो सके अपने इस स्वयं-व्यक्त से बत मिले ।

अन्तर्गत, आज के युग के प्रखर अनुसन्धकार की संकल्पना ।
नयी अनुसन्धकार भावनाएँ देकर मैं अपना देश पुरा करता हूँ —

- (१) व्यक्ति, समाज और समष्टि का सम्बन्ध हो ।
- (२) व्यक्ति की स्वतन्त्रता के साथ अनुसन्धकार प्रेरणा पाएँ ।
- (३) निरन्तरता में शुद्ध एकता और अहिंसा प्रविष्ट हो ।
- (४) बार अनुसन्धकारों विचारधारा पारों और ऊँचे ।
- (५) नैतिक आत्मसंशुद्धि, राष्ट्रीय महापणा, प्रायोगिक रूप और प्राग्नि
प्रिय साधुवाणी सम्यक् रूप से अनुसन्ध होकर स्वयंपूर्वक काम में
लग जाय ।

(समाप्त)

व्यक्ति का विकास समाज में ही हो सकता है, कि मनुष्यकी प्रकृति जितनी आत्मसन्द्भो है, उतनी शक्तिशाली भी है। समाज और व्यक्ति को अलग अलग किये जा सकते। जीवन के सभी व्यवहारों में ये दोनों मिल कर ही कार्य करते हैं और ये दोनों एक दूसरे का अविभाज्य अनुबन्ध हैं। इस अनुबन्ध को टुकुराने से व्यक्ति समाज दोनों को हानि पहुँचती है।'

—महात्मा गांधी

१

'मनुष्य का अन्तिम ध्येय ईश्वरसाक्षात्कार है। और राजनैतिक, राजनैतिक, धार्मिक आर्थिक इत्यादि उसकी ही प्रवृत्तियाँ। ईश्वरदर्शन के इस ध्येय को मध्येनजर रखते हुए ही होनी चाहिए। मानवमात्र की तात्कालिकता उसकी इस साधना का एक आवश्यक अंग बन जाता है। इसका कारण यह कि ईश्वर की शोच का एकमात्र ही उसके साथ पकरूप होना है, और यह प्राणिमात्र ही से ही हो सकता है। मैं समग्रदृष्टि का ही पुरुष हूँ और बाकी की मानवजाति से अलग तरह से मैं नहीं खोज नहीं सकता।'

— महात्मा गांधी

लेप्रोस विध्वंस में सच्ची लोकशाही स्थापित करने का कार्य करे, रचनात्मक कार्यकर्ताओं की संस्थाएँ शुद्ध न्याय और शुद्ध नगरों के संगठनों की सधि में पूर्ति के लिए प्रेरणा दे। तथा भ्रान्तिग्रस्त सत् इन सब में आध्यात्मिकता तथा सत्य अहिंसा की वृद्धि करने का बल सौंचा है।'

—संतबाबा

कर सकती । इसलिए समय रहते अनुसन्धकार अनुसन्धकारों के समक्षान्ति के लिए तैयार होना चाहिए और प्रयत्न होना चाहिए और व्यवस्थित रूप से अनुसन्धकार शुरू कर देना चाहिए ।

प्रभु से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि प्रान्तिप्रिय साधुना हीमांशु शीघ्र इस अनुसन्धकार को सम्पूर्ण प्रकार से छोड़ दें और शीघ्र हो लें अपने इस स्वधर्म पथ में चल लें ।

अन्त में, आज के युग के प्रखर अनुसन्धकार की पैदा होना : गयी अनुसन्धकार भावनाएँ देकर मैं अपना देव पूरा करता हूँ —

- (१) व्यक्ति, समाज और समष्टि का सम्मान हो ।
- (२) व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सुव्यवस्थाएँ प्रस्थापित ।
- (३) विश्वराज्य में सुख, एकता और अहिंसा प्रविष्ट हो ।
- (४) चार अनुसन्धकारों विचारधारा चारों ओर फैले ।
- (५) नैतिक प्रसन्नता, राष्ट्रीय महासभा, प्रायोगिक धर्म और प्रिय साधुना हीमांशु सम्पूर्ण रूप से अनुसन्ध होकर सर्वपूर्ण का अभिप्राय ।

(समाप्त)

व्यक्ति का विकास समाज में ही हो सकता है, कि मनुष्यकी प्रवृत्ति जितनी आत्मकेन्द्री है, उतनी प्रतिक भी है। समाज और व्यक्ति को अलग अलग क्रिये जा सकते। जीवन के सभी व्यवहारों में ये दोनों मिल कर ही कार्य करते हैं और ये दोनों एक दूसरे का अंग मनुष्य है। इस मनुष्य को ठुकराने से व्यक्ति का समाज दोनों को हानि पहुँचती है।

—महात्मा गांधी

१६

‘मनुष्य का अन्तिम ध्येय ईश्वरमायात्कार है। और प्राज्ञिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि उसकी ही प्रवृत्तियाँ ईश्वरदर्शन के इस ध्येय को मनुष्यमार्ग से हुए ही होनी चाहिये। मानवमात्र की तात्कालिक या उसकी इस साधना का एक आवश्यक अंग बन जाता। इसका कारण यह कि ईश्वर की दीक्षा का एकमात्र मार्ग उनके साथ एकदम होना है, और यह प्राणिमात्र की सेवा से ही हो सकता है। मैं समग्रवृष्टि का ही एक अंग हूँ और बाकी की मानवजाति से अलग तरह से मैं उसे जोड़ नहीं सकता।’

- महात्मा गांधी

कोप्रस विध्वंस में सुखी लोकशाही स्थापित करने का कार्य करें, रचनात्मक कार्यकर्ताओं की संस्थाएँ शुद्ध भाव और शुद्ध नगरो के संगठनों की संधि में पूर्ति के साथ प्रेरणा दें। तथा क्रान्तिप्रिय मत इन सब से आध्यात्मिकता तथा सत्य अहिंसा की वृद्धि करने का बल मँगा लें।

—सेनगाल